

यूरोपीय दर्शन

अर्थात्

यूरोप के दर्शनशास्त्र का इतिहास

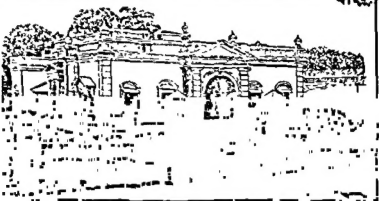
साहित्याचार्य पारङ्गिय रामायतार शर्मा एम० ए०

प्रोफेसर, संस्कृत, गवर्मेण्ट कालेज, पटना,

लिखित ।

2692
वी. सुविर्सा नागरी मू.

पिच्छोर

श्रीमान् राजा साहय बहादुर भिनगा

की

अनुमति और सहायता से

बाथी नागरीप्रचारिणी मभा द्वारा प्रकाशित ।

वनारस

भारत संघालय में मुद्रित ।

सूची ।

—:०—

वि० पू०=विक्रमपूर्व संवत् । वि०=विक्रमसंवत् ।

प्रस्ताव [१—७]

प्रथम भाग अर्थात् प्राचीन दर्शन । [८—५८]

प्रथम अध्याय [११—२४]

घेलीज (वि० पू० ५६८-४८२)

एनैक्सिमेंडर (वि० पू० ५५५-४८९)

एनैक्सिमेनीज (वि० पू० ५३२-४६८)

पीथागोरस (वि० पू० ५२४-४४४)

जेमोफेनीज (वि० पू० ५२०-४२४)

पार्मेनिडीज (वि० पू० ४६४-....)

ज़ीमो (वि० पू० ४८८ - ...)

मेलिसम् (वि० पू० ... - ...)

हेरैक्लीटम् (वि० पू० ४७८-४१८)

एम्पेडोक्लीज (वि० पू० ४७४-....)

डीमोक्लीटम् (वि० पू० ४७४-....)

एम्पेडोक्लीज (वि० पू० ४७४-३७२)

प्रोटोगोरस (वि० पू० ४२४-३५४)

द्वितीय अध्याय [२५—३६]

साकूटीज (वि० पू० ४१४-३४५)

मेटो (वि० पू० ३७१-२८१)

प्रथम अध्याय [८१—८६]

हेकार्ट (वि० १६५२-१७०६)

स्पाइनोज़ा (वि० १६८८-१७३३)

लीनोज़ (वि० १७००-१७३२)

द्वितीय अध्याय [८७—१११]

लाक (वि० १६८८-१७३०)

यर्कले (वि० १७४१-१८०९)

ह्यूम (वि० १६७७-१७३२)

रीड (वि० १७६६-१८५२)

कौन्टिस्क (वि० १८०६-१८३६)

तृतीय अध्याय [११२—१२५]

काण्ट (वि० १७८०-१८६०)

चतुर्थ अध्याय [१२६—१३०]

फिक्ट (वि० १८१८-१८७०)

गेलिङ्ग (वि० १८३१-१९१०)

पञ्चम अध्याय [१३१—१४४]

हेगेल (वि० १८२६-१८८३)

षष्ठ अध्याय [१४५—१५६]

सोपेनहावर (वि० १८४२-१८८३)

हयॉर्ट (वि० १८४२-१८८३)

सप्तम अध्याय [१५७-१६१]

कीन्ट (वि० १८५४-१८९३)

मिल (वि० १८६२-१८८८)

अष्टम अध्याय [१६८-१८१]

हार्विन (वि० १८६५-१८८८)

स्पेंसर (वि० १८७६-१८६१)

मॉन (वि० १८८२-१८८८)

नवम अध्याय [१८२—१८६]

केकर (वि० १८५७-१८८३)

खोज (वि० १८६३-१८८७)

हार्टमान (वि० १८८८—)

दशम अध्याय [१८७—१८९]

दर्शन की सांमतिक अवस्था ।

मिल (वि० १८६२-१८८८)

अष्टम अध्याय [१६८-१८१]

हार्विन (वि० १८६५-१८९८)

स्पेंसर (वि० १८७६-१८६१)

घान (वि० १८८२-१८९८)

नवम अध्याय [१८२-१८६]

फेल्डर (वि० १८५७-१८८३)

लोज (वि० १८६३-१८९७)

हार्टमान (वि० १८८८-)

दशम अध्याय [१८७-१८९]

दर्शन की सांप्रतिक अवस्था ।

प्रस्ताव ।

यूरोपीय दर्शन की उत्पत्ति ग्रीस से मानी जाती है । यद्यपि गणित दर्शन आदिके तत्त्व ग्रीस देश में पहिले पहल ईजिप्ट से आए थे और सिकन्दर आदि के समय में ग्रीस का भारत से भी सम्बन्ध हुआ था, तथापि यहांके दार्शनिकों ने अपनी ही स्वतन्त्र बुद्धि से नवीन तर्कों के द्वारा अपना दर्शन बढ़ाया । इसलिये इनके दर्शन को स्वतन्त्र ही समझना चाहिए ।

जब मनुष्य संसार के दृश्यों को देखते देखते उनके कारणों को तर्क के द्वारा निश्चय करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब दर्शन का आरम्भ होता है । प्रायः पुराण के समय के अनन्तर सब ही देशों में दर्शन का अधिभाव होता है । पहिले अपने ही सदृश शरीर इन्द्रिय गुण दोष आदि से युक्त देव भूत प्रेत आदि से मनुष्य संसार की स्थिति मानते हैं । ऐसी अवस्था में पौराणिक कथाओं से संताप हो जाता है । अनन्तर इन कथाओं से असंतुष्ट होकर तर्क की महायत्ना से कथाओं के प्राकृत अर्थ निकाल कर युक्ति से जब मनुष्य संसार की उत्पत्ति स्थिति आदि की कल्पना करने लगते है तब दर्शन की अवस्था आती है ।

पहिले पहल यूरोप के दार्शनिकों को जो ग्रीस में हुए जब चेतन का भेद ज्ञात नहीं था और न इस भेद की श्रद्धा ही उठी थी । चेतना शक्ति इनको सभी वस्तु में मिली हुई जान पड़ती थी । बहुत दिनों तक यही दर्शन का मुख्य

प्रश्न था कि यह कौन सा प्रथम द्रव्य था जिससे संसार हुआ। अन्न से मनुष्य आदि जन्तु, मिट्टी से जल से बैठते बैठते मिट्टी, और गरम से पसीना आदि होता है। ऐसी ऐसी यातों को देख कर प्राचीन ५ में से किसी ने जल को, किसी ने आग को, किसी ने वायु और किसी ने एक अव्यक्त द्रव्य को संसार का प्रथम ७ माना था। उस जल आग आदि से स्वयं संसार हुआ, उसमें जीव शक्ति मिली ही हुई थी। इसलिये ८ ईश्वर आदि का प्रश्न ही नहीं उठा और किसने जल आदि से सृष्टि बनाई यह शङ्का भी न हुई।

इस अन्वेषण के बाद यह शङ्का हुई कि संसार बराबर बदलता हुआ देख पड़ता है वैसा है, या ९ है और इन्द्रियों से सम्बन्ध होने से इसमें परिवर्तन १० हुआ जान पड़ता है। एक पक्षवाले दार्शनिक संसार केवल भावस्वरूप मानते थे। और दूसरे पक्षवाले ११ प्रति क्षण *परिवर्तन मानते थे। अन्ततः इन यातों से १२ तुष्ट होकर कितने दार्शनिकों ने चार पांच तत्व (पृथ्वी, जल, तेज, वायु) माने क्योंकि एक पदार्थ से सब पदार्थ का बनना उन्हें असंभव जान पड़ा। दूसरे दार्शनिकों परमाणुओं से संसार का निर्माण माना। इधर मूर्त वस्तु के निर्माण के लिये जब इन मतों का प्रचार हो रहा था तब समय कुछ दार्शनिकों ने आत्मा को अमर और एक श

* परिवर्तन माननेवालों ने नियतिकृत सब परिवर्तन माना है। इसलिये नियति का ज्ञान मनुष्यों में इन लो ने जमाया जो कि अभी तक मनुष्यों के चित्त १३

दूसरे शरीर को पहचान करनेवाली माना जिससे आत्मा और शरीर का भेद धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा ।

इस अवस्था में एक दार्शनिक ने तत्वों को चार या पांच मानना असंगत समझ कर प्रत्येक विशेष पदार्थ के लिये एक एक पृथक् तत्व माना और स्वयं इन तत्वों में संयोग नियोग आदि की नियामिका शक्ति न देख कर आत्मा (Nous) को नियामक माना ।

इस प्रकार की सृष्टि आदि के विषय में कल्पनाओं की मूर्त धारणा समझ कर, 'मनुष्य का ज्ञान यस्तुतः ठीक है या भ्रम ?', मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए, मनुष्य का ज्ञान किन विषयों तक पहुँच सकता है' इत्यादि विचारों को तार्किक लोगों ने आरम्भ किया और यह ठहराया कि वास्तव तत्व क्या है इसका मनुष्य पता नहीं लगा सकता । जिस मनुष्य को जो वस्तु जैसी मालूम पड़े वैसी ही ठीक है । सृष्टि आदि विषयों के विचार में धारणा तर्क छोड़ कर शान्ति और सुख से जीवन व्यताना ही मनुष्य के जन्म का उद्देश्य है ।

इस रीति से आत्मा और अमात्मा का भेद जब कुछ कुछ जान पड़ने लगा और अपने ज्ञान की स्वयं-घोड़ी बहुत परीक्षा मनुष्य करने लगे तब कई बड़े बड़े विचारक उत्पन्न हुए जिनके स्वतन्त्र मत धीरे धीरे और देशान्तरों में प्रचलित हुए । तार्किकों का खण्डन कर सब मनुष्यों में सामान्य जो वस्तु का ज्ञान है, वैसी ही न है और पारमार्थिक ज्ञानवाले मनुष्य

आचारशास्त्र का वैज्ञानिक रीति से उपक्रम किया।
 बाद चार मुख्य मत ग्रीस में हुए—(१) प्लेटो का मत,
 अरिस्टाटल का मत (३) स्टोइक मत (४) एपीक्युर का
 पांचवां मत संशयवादियों का है जिसके माननेवाले
 एक कभी दूसरे मत के अवलम्बी होकर संशयवाद
 प्रचार करते थे।

प्लेटो ने संधिवाद चलाया जिसके अनुसार वास्तव
 असत् है। शुद्ध ज्ञानरूप सत्ता है। प्लेटो के अनुसारी
 वाद में कुछ समय तक रह कर ग्रीस के दर्शन
 समयों में समाधिवाद (Doctrine of Ecstasy) के अवलम्बी
 और योग से मनुष्य संसार से मुक्त होकर ईश्वरमय हो
 सकता है यह विश्वास रखते थे। इस मत के साथ
 चिर काल तक और भी ऊपर कहे हुए मत चलते
 जिनका विवरण मूल ग्रन्थ में विशेषतः होगा।

ग्रीस में देश की अवनति के कारण शास्त्र का
 होने पर रोम अलेक्जेंड्रिया आदि नगरों में ग्रीस रोम
 आदि के विद्वानों ने प्राचीन दर्शन का प्रचार सुरक्षित रखा
 : जब ख्रीष्ट मत का प्रचार बढ़ने लगा उस समय प्रा
 इस संप्रदाय के प्रचारकों में अन्य मतों के सख्त और
 मत के स्थापन के लिये दार्शनिक तर्कों की आवश्यकता पड़ी।
 ये धार्मिक दार्शनिक आगस्टिन, ग्रिगोरीय टान्ग आदि प्रा
 अरिस्टाटल की धारणा पर अधिक श्रद्धा रखते थे। किंतु
 प्लेटो का अनुसरण करते थे क्योंकि माक्यूटीज़ प्लेटो और
 अरिस्टाटल के दर्शन की बहुत सी धारणा ख्रीष्ट मत
 मिलती जुटती हैं। इन धर्मवादियों का मुख्य उद्देश्य गंगव.

पाद का खण्डन और संतार के निरामक सगुण ईश्वर का स्थापन कर भक्ति मार्ग का प्रचार करना था। मध्य समय में ग्रीस के मूल ग्रन्थ लुप्त हो गए थे। टीकाओं से ही उन के विषय विदित हो सकते थे।

पुनः जब इटली प्रदेश में विद्या का उज्जीयन (Renaissance) हुआ और वहीं से देशान्तरे में भी विद्या का प्रचार होने लगा तब ग्रीस के प्राचीन ग्रन्थ पुनः प्रकाशित हुए। कुछ दिन तक सोअरिस्टाटल आदि प्राचीन दार्शनिकों ही के अनुगामी लोग हुए। पर विज्ञान में कोपर्निकस् गेलीलियो आदि के भ्रमण, भूकेन्द्रक ज्योतिर्गणित आदि विषयों के आविर्भाव होने से और वेकन आदि तार्किकों की नई परीक्षा-प्रधान वैज्ञानिक रीतियों के प्रचार होने से प्राचीन दर्शनों में श्रद्धा कम होती गई और डेकार्ट, लीब्रिज़ आदि स्वतन्त्र दार्शनिक निकले। क्रम से मनोविज्ञान (Psychology) के ऊपर अधिक श्रद्धा होने लगी। अनुभव और परीक्षा (Observation and Experiment) मुख्य उपाय ज्ञान और विज्ञान दोनों की उत्थिति के लिये आवश्यक समझे गए।

इङ्ग्लैण्ड में ह्यूम, और फ्रांस में कौण्टिहैक ने प्राचीन कल्पनाओं को सर्वथा निर्मूल प्रतिपादन कर मनुष्य के ज्ञान को सर्वथा अनुभवधीन और जगत् के मनुष्यज्ञानाधीन होने के कारण संपूर्ण जगत् ही को अनुभवधीन प्रतिपादन किया। इन लोगों का मत अनुभववाद (Empiricism) कहा जाता है।

अन्ततः गत शताब्दी में जर्मनी प्रदेश में काण्ट नामक महादार्शनिक हुआ जिसने प्राचीन कल्पनाओं के उपदेशवाद

(*Demonstration*) और चूँज भादि के अनुभववाद (*Empiricism*) दोनों को अकारणतारक्य बतलाया और यह कि पहिले मत की शक्तियों की परीक्षा करके तब मनुष्य को दार्शनिक ज्ञान का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिये के मत को परीक्षावाद (*Criticism*) कहते हैं।

काण्ट के बाद यूरोप में तीन प्रकार के दार्शनिक (१) संविद्धादी-किकू, हेगेल आदि, (२) वस्तुवादी-मिल, जमगामी, (३) नए अनुभववादी-मिल, येन आदि।

दर्शन की शाखाओं का वृत्तान्त।

ऐतिहासिक क्रम से दर्शन की इतनी शाखाएं हैं।

- १ साफ्टीज़ के पहिले का दर्शन।
- २ साफ्टीज़ सेटो और अरिस्टाटल के दर्शन।
- ३ पीस के अन्तिम दर्शन।
- ४ ख्रीष्टानुगतियों के दर्शन।
- ५ स्कूल का दर्शन।
- ६ नए दर्शन का आरम्भ।
- ७ काण्ट का परीक्षावाद।
- ८ अनुभववाद।
- ९ काण्ट के बाद का दर्शन।

विषय के भेद से दर्शन की इतने भेद हैं।

- १ सामान्य दर्शन (*Metaphysics*)
- २ ज्ञान परीक्षा (*Epistemology*)
- ३ सत्ताशास्त्र (*Ontology*)
- ४ दर्शन के सहकारी शास्त्र—मनो विज्ञान, तर्कशास्त्र

आचारशास्त्र, अर्थशास्त्र, रसशास्त्र, इत्यादि।

साध्यास्त्र के अवान्तर भेद—

१ अद्वैतवाद	} अपवा	१ याज्ञवल्क्यवाद।
२ द्वैतवाद		२ आत्मवाद।
३ बहुत्ववाद		३ क्षणिकदृश्यवाद।

गान्ध्यास्त्र के अवान्तर भेद—

१ बुद्धिवाद	} अपवा	१ उपदेशवाद।
		२ संशयवाद।
२ प्रत्यक्षवाद		३ परीक्षावाद।

इन भेदों के अतिरिक्त और भी कितने प्रकार से दर्शन के भेद निकाले गए हैं जो दर्शन के इतिहास के ज्ञान से स्वयं स्पष्ट होंगे।

प्रथम भाग
अर्थात्
प्राचीन दर्शन ।

प्रथम अध्याय ।

पेलीज़, एनैक्सिमैण्डर, एनैक्सिमेनीज़ । ग्रीस के पूरव उसी देश की अयोनिया (यवन) नाम की वस्ती में आज से ढाई हजार बरस पहिले ये तीन दार्शनिक हुए । इनके अनुयायी और भी बहुत से दार्शनिक हुए जिनमें हिप्पो इनसे सौ बरस पीछे और हायोजेनीज़ दो सौ बरस पीछे हुआ । इन दार्शनिकों का यही अन्वेषण था कि संसार किस मूलद्रव्य (Arche) से उत्पन्न हुआ है । क्योंकि जीवशक्ति सभी द्रव्य में ये लोग मिश्रित समझते थे । इसलिये आत्मा इंद्रवर आदि के विषय में इन्हें कोई शङ्का नहीं उत्पन्न हुई और न निर्जीव से भिन्न जीव कोई वस्तु इनके यहां थी । पेलीज़ के मत से जल, एनैक्सिमैण्डर के मत से एक अनियत द्रव्य (Apeiron) और एनैक्सिमेनीज़ के मत से वायु वह मूलद्रव्य है जिससे आपही आप संपूर्ण संसार हुआ है ।

थेमीज़ इन दार्शनिकों में सब से प्राचीन था । यह एक बड़ा ज्योतिषी भी था । ख्रीष्ट वर्षांशभ से ५८५ बरस पहिले जो सूर्यग्रहण हुआ था उसे इनने पहिले ही से घटा रक्खा था । ग्रीस में सात मुद्दिमान् प्रसिद्ध थे जिनमें से एक यह भी था । इनके मत से पानी से सब वस्तु निकली है ।

ये सब वस्तु धनी है यह पेलीज़ ने नहीं

युरोपीय दर्शन ।

में यह सिद्ध किया है कि सत्यसे पहिले एक अपरिच्छन्न का द्रव्य था जिससे संसार निकला है और उसीमें का प्रलय भी होता है । यह द्रव्य सत्य विशेषों से रहित । एनैक्सिमैण्डर को यह भ्रम था कि यह द्रव्य परिमाण में परिच्छन्न अर्थात् घेठिकाने होना चाहिए, नहीं तो सृष्टि होते यह समाप्त हो जाता । यह अपरिच्छन्न प्रथम द्रव्य किसे नहीं निकला है, यह अनश्चय है और इसकी गति शाश्वत है । इसकी गति से सत्य विशेष उत्पन्न हुए हैं । पहिले शीत उष्ण का भेद निकला और इसी क्रम से पृथ्वी वायु अग्नि आदि की उत्पत्ति हुई । पृथ्वी पहिले द्रव अवस्था में थी । उसकी अवस्था क्रम से परिवर्तित हुई है । सूर्य जाने पर जीव प्रकट हुए हैं ।

एनैक्सिमैण्डर का शिष्य था । इसके ग्रन्थ का एक खण्ड अभी तक रक्षित है । वायु इसके मत से प्रथम द्रव्य है । वायु में घनीभाव और शैथिल्य दो गुण हैं । घनीभाव शीतलता से और शैथिल्य उष्णता से होता है । वायु के शैथिल्य से पृथ्वी और उष्णता से अग्नि तारा आदि हुए हैं ।

हिप्प्यो इडोयस, डीयोजेनीज् । इन दार्शनिकों के

बाद दो सौ बरस तक इनके अनुयायी हुए जिनमें से मुख्य हिप्प्यो, इडोयस् और डीयोजेनीज् थे । हिप्प्यो घेठीज् का अनुयायी था और जल के संपर्क से संसार हुआ । इडोयस् एनैक्सिमैण्डर का अनुयायी होकर वायु को मूलतत्त्व मानता था ।

नता था। एनैक्सागोरस नाम का दार्शनिक अनेक तत्त्व
नता था और इन तत्त्वों को मिलाकर अपनी रुचि से संसार
नाने वाली आत्मा भी मानता था। आगे इस दार्शनिक का
त विशेष रूप से लिखा जायगा। इसके प्रतिहूल हीयोजेन ज
एनैक्सिमेनीज़ का मत पुनः स्थापन करना चाहता। अनेक भिन्न
त्वों का परस्पर मिलना असंभव है और वायु ही से द्रव्यों
मादकता शक्ति सृष्टिजाने पर आती है। वायु ही जीवों
प्राणरूप से कार्य आदिकी शक्ति देता है। ऐसे हेतुओं से
तियोजेनीज़ ने वायु का मूलतत्त्व होना स्थापित किया।

पीथागोरस और उसके अनुयायी। एनैक्सी-
मेनीज़ के समय में सेमन् द्वीप में निसार्कम् का पुत्र पीथा-
गोरस हुआ। जन्मभूमि में अनेक स्थानों में घूमते घूमते
इटली के क्रोटोना नाम के स्थान में इसने निवास किया।
पीथागोरस ने स्वयं कौन सा मत चलाया था यह ज्ञात नहीं
है। इसके अनुयायी फीलोलाउस आदि की उक्तियों से
इसका मत जाना जाता है। संख्या के अनुसार सद्यः चम्प

पीथागल-इन दग भेदों मे मंपूर्ण संसार व्याप्त है।
 का मेल स्वरमंयोग (Harmony) के अनुसार होता
 पीथागोरस के अनुयायियों के मत से आत्मा एक
 दृमते शरीर में जा सकती है और दम हजार
 सम्पूर्ण संसार फिर जैसा पहिले हुआ था वैसा ही
 जीव जो कार्य यहां करते हैं उनका फल उन्हें
 मिलता है ।

जेनोफेनीज़, पार्मेनिडीज़, ज़ीनो, मेलिष
 पीथागोरस के समय में यवन देश (Ionia) से
 जेनोफेनीज़ ने इटली में व्यास किया । इसको लोग
 मेंबर का शिष्य कहते हैं । ग्रीस देश में मनुष्यों
 आकार और आधार देवताओं के समझे जाते थे ।
 बहुत से थे । इनमें द्यभिचार आदि का भी प्रचार
 जाता था । जेनोफेनीज़ को इन वर्णनों से बड़ी घृणा हुई ।
 यह दिखाया कि जो आधार मनुष्यों में भी अनुचित
 जाता है देवताओं में उस द्यभिचार घोरी आदि का
 होना अत्यन्त अनुचित है । फिर सर्वोत्तम तो कोई एक
 व्यक्ति हो सकता है, न कि अनेक । इसलिये देवता
 यस्तुतः एक ही है, इसका आदि अन्त नहीं है । सद्य
 इसीका स्वरूप है ।

जेनोफेनीज़ का शिष्य पार्मेनिडीज़ हुआ । इसके
 से केवल ईश्वर ही नहीं किंतु यस्तुमात्र एक है । सद्य संस
 सत्स्वरूप है । असत् की स्थिति नहीं हो सकती । इसलि
 अभावपदार्थ पार्मेनिडीज़ नहीं मानता था । मत् का आदि
 या अन्त नहीं है क्योंकि असत् से सत् होना या सत् से असत्

जाना दोनों ही अचिन्त्य हैं । सत् एक और अविभक्त
- क्योंकि इसका विभाजक केवल असत् हो सकता है पर असत्
ही ही नहीं । सत् अपने ही में पूर्ण है । इसमें विकार और
वर्तन नहीं हो सकता । ज्ञान असत् का नहीं हो सकता किंतु
ही का, इसलिये ज्ञान सत्स्वरूप ही है । विवेक (Logic)
सत्तामात्र की स्थिति ज्ञात होती है और यही वास्तव
ज्ञान है । इन्द्रियों से वस्तुएं अनेक और विकारी देख पड़ती
इसलिये इन्द्रियजन्य ज्ञान केवल भ्रम है । वस्तुतः सत्
ही है पर मनुष्य अपने मन से असत् की भी स्थिति समझ
ता है, इस प्रकार सत् और असत् अर्थात् प्रकाश और तम
के पदार्थ हुए जिनसे सब जगत् बना है । इनमें प्रकाश का
अंश अधिक होने से मनुष्य को ज्ञान होता है और तम की
व्युत्पत्ति होने से अज्ञान होता है ।

पार्मेनिडीज का मुख्य शिष्य जीनो पाजो यूरोप में तर्क
शास्त्र (Dialectics) का प्रथम प्रचारक माना जाता है ।
अपने तर्कों से इसने मुख्यतः यह सिद्ध किया है कि वस्तुओं
में गति और बहुत्व भ्रममूलक है । यदि वस्तु अनेक
हैं तो संसार को अत्यन्त बड़ा और अत्यन्त छोटा होना
चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भाग के फिर भी अनेक भाग हो सकते
हैं और विभाग का ठिकाना नहीं है, तो संसार अनन्त भागों
से बना हुआ अतएव अनन्त हुआ और अन्तिम भाग अत्यन्त
मूढम होंगे, इसलिये संसार बहुत छोटा है क्योंकि ये मूढम
भाग कितने ही मिलें इनका परिमाण मूढम ही रहेगा ।
फिर यदि अनेक वस्तु हैं तो संख्या में ये नियत और अनियत
दोनों ही होती हैं । ये संख्या में नियत हैं क्योंकि जितनी

वस्तुएं संसार में हैं उनसे अधिक तो कहीं हैं हं अनियत भी इनकी संख्या है क्योंकि दो करने के लिये एक तृतीय वस्तु की बीच में और इस तृतीय वस्तु को और दो वस्तुओं के करने के लिये एक चतुर्थ वस्तु की अपेक्षा है। तो वस्तुओं की संख्या का अन्त कैसे हो सकता है, वस्तुएं आकाश में हैं तो आकाश के लिये की अपेक्षा है और इस अवकाश के रहने के लिये आधार की आवश्यकता है। इस प्रकार के परस्पर व्याघात, अनवस्था, आदि दो देत कर वस्तुमात्र एक है अनेक नहीं ऐसा ही। अथ यदि यह विचार जाय कि वस्तुओं में गति का संग कि नहीं तो गति मानने में ये विरोध पड़ते हैं—(१) एक से दूसरे स्थान पर जाने में जानेवाला यात्रा आदि जितना जाता है उसका आधा अंश चलेगा फिर इस को समाप्त करने के लिये उसका भी आधा चलेगा ऐसे कहीं अन्त नहीं लगेगा और न सारांश परम में भी जाना है उतना समाप्त होगा। (२) कण्डू के पीछे यदि चले तो सरदा चाहे कितना ही भी प्रगामी हो कण्डू परकड़ नहीं गकता क्योंकि सरदा जब तक उग गया न पहुँचेगा तदां से कण्डू पछि चला तब तक कण्डू हाँ छोड़ा भागे मरकट पड़ जायगा। (३) चलता हुआ यात्रा प्रतिष्ठ किसी न किसी स्थान पर स्थिर है इनलिपे यदि पृथक् पृथक् स्थानों में स्थिर रहा तो चाहे कितना भी समय क्यों चले यात्रा का चलना अनन्त है। (४) प्रत्येक वस्तु की गति

र मनुष्य को जैसी विदित होती है उससे अधिक शीघ्र वस्तु की ओर दौड़ते हुए मनुष्य को विदित होती है । विरोधों के परिहार के लिये वस्तु को एक और गति-हंत अर्थात् निर्यिकार मानना उचित है । ज़ीनो ने इन तर्कों को पार्मेनिडीज़ के एक-सत्ता-वाद के समर्थन में लगाया, पीछे संशयवादियों ने अपना मत इन्हीं हेतुओं से प्रसिद्ध किया । ज़ीनो के समय ही में गोज़ियस् ने यह दिखाया कि बल देश काल गति आदि का भेद ही असंभव और विरोध प्रस्त है ऐसा नहीं किंतु सत्ता भी कोई वस्तु नहीं है और सद्वाद ही ठीक है क्योंकि यदि सत्ता है तो जैसा पार्मेनिडीज़ दिखाया है उसी रीति से सत्ता को अनादि अनन्त अर्थात् अश्रयत होना चाहिए । पर जो वस्तु अनन्त है अर्थात् जिसका श और काल में कहीं विश्राम नहीं है वह देश और काल में नहीं अट सकती और जो वस्तु देश काल में नहीं है वह नहीं नहीं है या हो भी तो हम लोग तो केवल देश और काल में जो वस्तु है उसी को जान सकते हैं इसलिये देश कालातीत वस्तु कुछ है या नहीं इसका ज्ञान ही हमें कैसे हो सकता है ।

ज़ीनो के प्रायः साथ ही साथ मेलिसम्बुआ था । यह भीर और नीतिज्ञ था । पार्मेनिडीज़ के मत से संसार सत्तरयरूप है इसका काल में आदि और अन्त नहीं है पर मेलिसम्बु के मत से देश में भी संसार अपरिच्छिद्य है केवल काल ही में नहीं । और सब बातों में प्रायः यह पार्मेनिडीज़ का अनुगामी था ।

यूरोपीय दर्शन ।

हेरैक्लीटस्, एम्पेडोक्लीज़, डीमोक्लीट गोरस्, प्रोटोगोरस् । पार्मेनिडीज़ के समय ये बड़े दार्शनिक हुए । उनमें से चार पाने हेरैक्लीटस्, डीमोक्लीटस् और एनेक्सागोरस् तो वैज्ञानिक थे अर्थात् प्रोटोगोरस् संशयवादी था । इन पाँचों में को मिला दिया जाय तो ठ हुआ । ये ठ यूरोप के मूलकार हैं । जैसे भारत में दर्शन के ठ सूत्रकार हुए थे उन्होंने अनुसरण कर पीछे दार्शनिकों ने अनेक मतों प्रचार किया जैसे ही पार्मेनिडीज़ आदि ठ अवलम्बन कर समस्त यूरोप का दर्शन बढ़ा ।

हेरैक्लीटस् एक उत्तम वंश का विद्वान था । इसके संतति और कठिन होते थे । इसके मत से प्रकृति एक ही सदा परिणामिनी है । प्रतिक्षण वस्तुओं में परिणाम रहता है इसलिये संसार का मूल कोई ऐसा द्रव्य चाहिए जिसमें प्रतिक्षण परिणाम हो । हेरैक्लीटस् को प्रतिक्षण परिणामी द्रव्य अग्नि विदित हुआ । इससे हमें अग्नि को जगत् का मूल माना है । यही अग्नि जीवों में प्राणरूप है । दैवयश परस्पर विरुद्ध वस्तुएं संसार में उत्पन्न होती रहती हैं । जैनों के सदृश हेरैक्लीटस् समझता है कि प्रति दिन नया सूर्य निकलता है क्योंकि सूर्यकी नीका में जो आग है वह संध्या को समुद्र के जल में डुब जाती है और फिर रात्रि को जल के वाष्पों से उत्पन्न हो कर प्रातः काल में निकलती है । ऐसे ही संसार भी अग्नि से निकलता है और वरुणान्त में जल कर अग्नि में प्रयोग करेगा । मनुष्यों को जगत् में धृत सी वस्तुएं स्थिर विदित होती हैं पर यह

जन इन्द्रियों से उत्पन्न भ्रम है। वस्तुतः विवेक दृष्टि से यही बात होता है कि दैव याने ईश्वर के नियम के अतिरिक्त और कुछ स्थिर नहीं है। अनुप्य को संतोषपूर्वक प्रकृति के निवारण प्रवाह के साथ चलना उचित है क्योंकि छटपटाने का कुछ फल नहीं है। हेरेक्लीटस् को जनता का मत धर्म आदि विषय में बहुत ही नापसंद था। यह मूर्तिपूजा और हिंसा पूर्वक यज्ञ की यही निन्दा किया करता था।

एम्पेडोक्लीज सुवक्ता और कार्य-शक्ति-शाली पुरुष था। यह धैर्य, भविष्यद्वादी, धर्मापदेशक आदि का अनेक कार्य करता था। इसके मत से संसार का आदि और अन्त नहीं है। सब जगत् चार तत्वों से उत्पन्न है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये तत्व गुणों से भिन्न हैं और प्रत्येक के विभाग हो सकते हैं। ये तत्व परस्पर ऐसे विभक्त हैं कि एक से दूसरा कभी नहीं हो सकता और दो या अधिक तत्व मिल कर द्रव्यान्तर भी नहीं बन सकते, केवल अनेक तत्वों के सूक्ष्म अंश मिल जाने से एक विलक्षण द्रव्य हो गया ऐसा जान पड़ता है। वस्तुतः सब तत्वों के अंश पृथक् ही रहते हैं। तत्वों के संयोग और वियोग के लिये संसार में दो शक्तियाँ हैं। एक का नाम प्रेम और दूसरी शक्ति का नाम द्रोह है। पहिली शक्ति से तत्वों में आकर्षण होता है और दूसरी से तत्व एक दूसरे से हटते हैं। प्रेम के द्वारा धीरे धीरे तत्वों के एकत्र होने से नए नए रूप बने हैं और पृथ्वी पर पहिले कुरुप बड़े बड़े जन्तु थे। क्रम से उनके रूप अच्छे से अच्छे उत्पन्न हुए। इसीका नाम उत्क्रान्तिवाद (Evolution theory) है और डार्विन ने इसी वाद को वैज्ञानिक नियमों के अनुसार

यूरोपीय दर्शन ।

सिद्धान्तित किया है । समान से समान का यह
यह एम्पेडोक्लीज का मत था । इसीलिये
तत्त्व का अंश अधिक है वह उसी तत्त्व को
जैसे आंख में आनेय तत्त्व अधिक है इससे आंख
प्रभा का ग्रहण होता है । तत्त्वों के और इन्द्रियों के
में एम्पेडोक्लीज की बातें प्रायः वैशेषिक सूत्रकार
मिलती हैं, इसलिये इसको लोग पश्चिम का कणाद
पीथागोरस के सदृश जीव की अनेक जन्तुओं में
भी मानता था ।

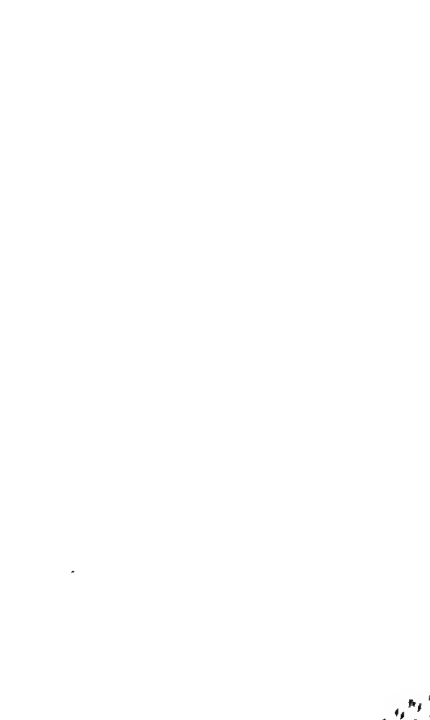
प्रायः एम्पेडोक्लीज के साथ ही साथ ल्युस
का एक दार्शनिक हुआ था । इसका मत इसके
शिष्य डीमोक्रिटस के लेखों से विदित होता है ।
और शिष्य परमाणुवादी थे । इनके मत से भाव
अभाव दो पदार्थ हैं । भाव वह है जिससे शून्य
अभाव वह है जो शून्यरूप है । भाव
है । सब वस्तुओं का विभाग करते अन्त में
परमाणु तक पहुँचते हैं । परन्तु परमाणु का विभाग
सकता । सब परमाणु गुण में और गुणत्व में एक ही प्रकार
केवल आकार में एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न
है । परमाणुओं में परस्पर आकर्षण होने से संगार उत्पन्न
होता है जहाँके विभाग से वस्तुओं का नाश होता है
परमाणुओं में गुणत्व होने के कारण अनादि काल से
आकाश में नीचे गिरते जाते हैं । जो बलके हैं वे धीरे धीरे
गिरते हैं और जो भारी हैं वे शीघ्र गिरते हैं । अग्नि के
बिजने और मोट परमाणुओं से नमुष्य की आत्मा बनी हुई ।

यह आत्मा के परमाणु शरीर भर में व्याप्त हैं । सांस निकलने से आत्मा के अंश बाहर निकल जाते हैं । इस प्रकार जो कमी होती है उसकी पूर्ति सांस भीतर से जो वायु मण्डल के आग्नेय परमाणु भीतर पहुँचते हैं उनसे हो जाती है । इन्द्रियों से और वस्तुओं से परमाणु निकल कर बीच रास्ते में मिलते हैं इसीसे ज्ञानों की वस्तुज्ञान होता है । जिस आकार के परमाणु इन्द्रिय में है उस इन्द्रिय से उसी आकार के परमाणुओं की हुई वस्तुओं का ग्रहण होता है । आपही आप नन्द से रहना मनुष्य के लिये परम सुख है और चिन्ता का मूल है । इसका क्या कारण है कि मनुष्य का सुख दूरी विषय में नहीं किन्तु चित्त की शान्ति और उसके रूप में है यह डीमोक्लीटस् ने नहीं दिखाया है । इस वैज्ञानिक के मत से वायुमण्डल में बड़े बड़े अत्यन्त प्रचलन भूत हैं जो कभी कभी स्वप्न आदि में मनुष्यों को पड़ते हैं ।

ऊपर चार वैज्ञानिकों के नाम लिख आए हैं उनमें से न का मत दिखाया गया, थोथा एनैकमागोरस् या जिसने रत्ना धन आदि गँवा कर विज्ञान में अपने को लगाकर दोत शास्त्र में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की । इस वैज्ञानिक ने प्लेटो और स्पूकिपस् का यह मत स्वीकार किया है : संसार का सर्वथा आरम्भ या अन्त अचिन्तनीय है, पर यद्यपि सार की उत्पत्ति या उसके अन्त के लिये किसी और व्यक्ति । अपेक्षा नहीं है तथापि इस संसार की जो अपूर्वगति और ही सुन्दर रचना (Design) है इसके लिये किसी सर्वशक्ति और

यूरोपीय दर्शन ।

सर्वशक्तिमती सत् वस्तु की अवश्य अपेक्षा है । इ
जैसे भारत में ब्राह्मसूत्रकार ने 'रचनानुपपत्तिक
इत्यादि शास्त्रार्थ से सांख्य मत का खण्डन कर ईश्वर
स्थापन किया वैसे ही एनैक्सागोरस् ने पहिले ईश्वर
ईश्वर का स्थापन किया । इसके पहिले किसी को प्रायः
की आवश्यकता ही नहीं जान पड़ी थी । परमात्मा (Nous) से हुई ।
के मत से संसार की रचना परमात्मा ही । सब वस्तुएँ
परमात्मा शुद्ध और सर्वशक्तिमान् है । अपने अपने
धर्मों, आत्मा ने अपनी विवेकशक्ति से इन वस्तुओं
अपने स्थान में लगाकर इस संसार की रचना की ।
एम्पेडोक्लीज़ का चतुर्भुजवाद और ल्युकिपस का
दोनों ही एनैक्सागोरस् के मत से अगुद हैं । वस्तुतः
में अनेक सोना, चांदी, हड्डी, मिट्टी आदितत्त्व हैं । इन्होंने
छोटे छोटे पुद्गलों (Spermatia) से संसार बना हुआ है ।
पुद्गल बहुत छोटे हैं परंतु परमाणुओं के सङ्ग अविभाज्य
नहीं हैं और प्रत्येक द्रव्य के पुद्गल अपने ही विशेष गुणों से
युक्त हैं । एम्पेडोक्लीज़ का यह सिद्धांत प्रायः शाक्येद के मासदा
के आरम्भ में जो सिद्धांत दिया

नहीं इस विषय में एनैक्सागोरस ने कुछ नहीं कहा है । इन्द्रियज्ञान विबुध वस्तु का होता है अर्थात् जिस इन्द्रिय में प्रभा का अंश अधिक है उससे अधिक अन्धकार अधिक जिसमें हो उसीका ग्रहण होगा । इसीलिये दृष्टि भास्वर द्रव्य के पार हो जाती है और मन्द प्रभावाले द्रव्य को देखती है । ऐसा ही और इन्द्रियों के विषय में भी जानना ।

जिस शतक में पूर्वोक्त चारों दार्शनिक हुए उस शतक में प्रायः बराबर दार्शनिकों में इन्द्रियज्ञान का प्रमाण न मानने की प्रवृत्ति रही और संसार की सृष्टि स्थिति आदि के विषय में जो कल्पनाएँ संभव थीं वे निकल चुकी थीं । अतः यह अन्येषण स्वाभाविक आपड़ा कि मनुष्य का ज्ञान कहां तक ठीक है क्योंकि बिना इसका ठीक पता लगाए जो चाहे सो कल्पना मनुष्य कर ले सकता है । यह तो अवस्था मनुष्यों के चित्त की थी । इस समय ग्रीस देश की भी ऐसी अवस्था थी कि यक्षता और तर्क से जो मनुष्यों के चित्त पर असर देनेके उसीका प्रजाराज्य में अधिकार हो । ऐसी अवस्था में तर्क से सत्यतों की परीक्षा करनेवाले सधमान्य की यक्षता आदि से शिक्षा देनेवाले हेतुवादी तार्किक (Sophist) हुए । इनमें से मुख्य प्रोटैगोरस नाम का था । यह हीमोक्रैटस् का मित्र था । हेरेक्लिटस ने दिखाया था कि कोई वस्तु जिसको हम इन्द्रियों से देख सकते हैं स्थिर नहीं है । इसलिये इन्द्रियज्ञान सत्य शुद्ध परमार्थ को नहीं बता सकता । परमार्थ जानने के लिये विवेक की शरण लेनी चाहिए । पर हीमो-क्रैटस् ने दिखाया था कि विवेकशक्ति भी इन्द्रियजन्य ही है और वस्तुतः इन्द्रियज्ञान से अतिरिक्त नहीं है । इन

दोनों मतों को मिल प्रोटेगोरस ने यह स्थिर किया कि कोई ज्ञान स्थिर नहीं है और प्रत्यक्ष से इतर किसी वस्तु की स्थिति नहीं है । पेलीज़ आदि दार्शनिकों के प्रथम द्रष्टा, एम्पेडोक्लीज़ के तत्त्व, डीमोक्लीटस् के परमाणु या एनैक्सागोरस के पुद्गल सभी कल्पना मात्र हैं । मनुष्यों की इन्द्रियों के द्वारा जो वस्तु जैसी विदित होती है सो वैसी ही है । पर एक मनुष्य को जो वस्तु सुफेद जान पड़ती है वही दूसरे को पीली जान पड़ती है । एक को जो अच्छा मालूम होता है सो दूसरे को बुरा मालूम होता है । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का ज्ञान भिन्न रूप का है और परमार्थ कोई एक वस्तु नहीं है । जो जिसको जान पड़े वही उसके लिये सत्य और परमार्थ है । इसलिये धारमार्थिकता व्यक्तिगत है, सर्वसामान्य के लिये एक नहीं है । इसी प्रकार धर्म आचार आदि के विषय में भी कोई एक बात ठीक नहीं है । जिसको जैसी शिक्षा हो, जैसी रुचि हो और जैसा अभ्यास हो उसे वैसा ही आचार व्यवहार अच्छा जान पड़ता है ।

इस प्रकार प्रोटेगोरस् ने यहिले, से जो मतस्थिर थे उनकी जड़ खोद डाली और नए प्रकार के विचारकों को अपने विचार प्रकाश करने का अवसर मिला ।

द्वितीय अध्याय ।

—१०१—

साकृतीय, ज्योती सम्मितादल । साकृतीय एक दाशनिर्वा में से प्रथम ही जिह्वा में प्रथम साक्षिक के कृती का साक्ष्य कर पुनः दर्शन का अष्ट प्रकार से व्याख्यान किया । यह अष्टमं यद्वा साक्षिक था । इसका पिता यमराज काटनेवाला था और माता गंधर्वा का नाम करती थी । इसके पिता का नाम भीमोदित्यस्य था और माता का नाम ऐश्वरीया था । किसी किसी ने लिखा है कि यह एनैकगायत्री का पिता था पर इस बात का पट्टा प्रमाण नहीं है । यह साक्षिक के नाम प्रायः मिलता था और उनके व्याख्यानो को सुना करता था । पर इसका दाशनिक् विज्ञान किसी गुण से नहीं मिला किन्तु इसीके गम्भीर विचारों से आविर्भूत हुआ । अपने पिता का कार्य इसने सीखा था । पर विज्ञान में लगने के कारण इसकी जीविका अच्छी तरह नहीं हो सकती थी । किन्तु यही दरिद्रता की अवस्था में भी इसने अपने उदार विचारों को न छोड़ा । इसका जीवन बहुत ही साधारण था । म्याठ दया भक्ति आदि गुणों के कारण यह मनुष्यों के लिये आदर्श-रूप समझा जाता है । इसका मुख्य कार्य धाजार आदि में जाकर अच्छे लड़कों के सामने धर्म आदिपर व्याख्यान देना और उनको अच्छी रीति पर ले चलना था । अन्त में इसके भूरं शत्रुओं ने इस पर नास्तिकता आदि का अपवाद लगाया और इसके नगर के शासकों ने इसके विष द्वारा वध की आज्ञा । कारागार से इसके मित्रों ने भागने का प्रयत्न किया पर

इसने इस छल को स्वीकार नहीं किया । शासकों की आज्ञा से इसे विप दिया गया और इसने शान्तिपूर्वक विप खाकर इस संसार को छोड़ा ।

इसके दो प्रिय शिष्य थे एक सैटो और दूसरा ज़नोफ़न । साकूटीज़ का अपना कोई लेख न होने के कारण इन्हीं दोनों के लेखों से इसके दर्शन का पूरा पता लगता है । साकूटीज़ का यह मत था कि मनुष्य को प्रकृतिविज्ञान से उतना लाभ नहीं है जितना कि आचारविज्ञान से । इसलिये आचार तत्त्वों का अन्वेषण ही दार्शनिकों का मुख्य कर्तव्य है । साकूटीज़ समझता था कि ज्ञान और धर्म अभिन्न हैं । अज्ञानी धर्म नहीं कर सकता और ज्ञानी अधर्म नहीं कर सकता । अधर्म वही मनुष्य करता है जो अधर्म ही से अपने वास्तव लाभ की आशा रखता हो । जिसको यह पक्का ज्ञान है कि धर्म से पारमार्थिक लाभ है वह पुरुष कभी अधार्मिक नहीं हो सकता है । मनुष्य को आत्मज्ञान पर अर्पित अपनी बुद्धि और शक्ति पर बराबर विचार रखना चाहिए । प्रायः जिस घात को मनुष्य कुछ नहीं समझते उसको भी वे समझते हैं कि वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिये सदा अपने ज्ञान की परीक्षा मनुष्यको करते रहना चाहिए । जिससे उचित प्रकार से लाभ हो वही कार्य मनुष्य को करना चाहिए । अपनी आवश्यकताओं को कम कर देने से और सहनशीलता आदि गुणों के बढ़ाने से मनुष्य का जीवन सुख से धीत सकता है ।

साकूटीज़ का मुख्य शिष्य सैटो था । इसका पिता एरिस्टी और माता पेरिक्रियनी दोनों ही बड़े प्रतिष्ठित और धनी वंश के थे, इससे सैटो को अच्छी शिक्षा का अवसर मिला ।

ने का प्रथम नाम एरिस्टोक्लीज़ था । दर्शन का अभ्यास
को केटिलस और साकूटीज़ से हुआ । साकूटीज़ की मृत्यु
समय यह बाहर था और उस घटान्त को सुन कर उदास
कर ईजिप्ट आदि देशों में घूम कर एथेन्स में आया । वहां
उ घर्ष रहने बाद फिर भी यह देशाटन के लिये गया । अनेक
ओं के बाद छोट कर एथेन्स की व्यापार भूमि में और कुछ
न अपने उद्यान में इसने पाठशाला खोल कर यहां पढ़ाना
और व्याख्यान देना आरम्भ किया । यह बड़ा गणितज्ञ
था । इन पाठशालाओं में गणित और दर्शन की शिक्षा
मिलती थी । सच्चरित्र, विद्या और शान्ति से सब लोगों से मान
कर बहुत से दर्शन के ग्रन्थ लिख कर अन्त तक पूर्ण शारीरक
और मानसिक शक्ति रखता हुआ यह अस्सी बरस का हो
कर मरा । इसके ग्रन्थ प्रायः संवाद के आकार में लिखे गए
। इनमें दो या अधिक पुरुष दर्शन और नीति आदि के
विषय में परस्पर शङ्कासमाधान आदि करते हैं । ऐसे पैंतीस
संवाद और तेरह पत्र प्लेटो के ज्ञात हैं । इन ग्रन्थों में
साकूटीज़ मुख्य चर्चा बनाया गया है और उस समय के
और लोग शङ्का आदि करनेवाले हैं ।

प्लेटो के दर्शन में प्रायः चार विभाग हैं । यद्यपि प्लेटो
ने अपने मुख से इन विभागों का नाम नहीं लिया है पर
वस्तुतः इसका दर्शन इन विभागों में विभक्त हो सकता है—
पहिला उपक्रम विभाग, दूसरा तर्क विभाग, तीसरा विज्ञान
विभाग और चौथा आचार विभाग है ।

उपक्रम । दर्शन स्थापन के लिये प्लेटो ने यह दिखाया
है कि जनता के सामान्य ज्ञान से या तार्किकों के तर्क से वस्तु

का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है । सामान्य जन प्रत्यक्ष और दूसरों के मत पर विश्वास करते हैं । अब इन दोनों प्रमाणों में प्रत्यक्ष से तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रत्यक्ष से केवल यही विदित हो सकता है कि कौन वस्तु किसको कैसी मालूम होती है, उसका वास्तव रूप क्या है यह प्रत्यक्ष से नहीं विदित हो सकता । मतों में भी परस्पर इतना विरोध है कि किसको ठीक समझा जाय । इन मतों में प्रायः भ्रम का संभव रह जाता है । तो यदि प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण को छोड़ दिया तो तीसरा तार्किकों का तर्क है जिससे तर्कानुसारी लोग यथार्थ वस्तु ज्ञान का संभव बतलाते हैं । पर इन तार्किकों ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञान आचार आदि सब व्यक्ति के अधीन हैं । जिस व्यक्ति को जैसी जो वस्तु विदित हो वह वैसीही है । इस नियम के अनुसार आचार धर्म आदि का मूल नष्ट होजाता है । क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें अपना सुख हो सके वही कार्य करना उचित होगा । इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द और तर्क का खण्डन कर भेदो ने यह स्थापन किया है कि वास्तव ज्ञान दार्शनिक विवेक से होता है । इन्द्रियों से बुद्धि पर, व्यक्ति से जाति पर पहुँच कर संघित् (Idea) का बोध विवेक है । सामान्य प्रत्ययों के द्वारा विचार करने से मनुष्य संघित् तक पहुँच सकता है ।

तर्क । साफ्टीज के मत से वास्तव ज्ञान सामान्य प्रत्ययों के द्वारा होता है । हेरेक्लीटस ने भी दिखाया है कि इन्द्रियों से केवल परिघर्तन का ग्रहण होता है । किस वस्तु का परिघर्तन घराघर इस संसार में हो रहा है यह इन्द्रियों से नहीं विदित

हो सकता । इसलिये सामान्य प्रत्ययों के द्वारा विचार करने ही से वस्तुज्ञान का संभव है । संसार में बहुत से लोग धीर उदार आदि हैं पर इन सभी में जो धीरता उदारता आदि सामान्य धर्म हैं जिनके द्वारा प्रति व्यक्ति कौन कितना धीर या उदार है यह हम समझ सकते हैं । वही सामान्य धीरता और उदारता का आकार (Idea) वास्तव है, उसीके नमूने पर सब धीर और उदार बने हैं । यह धीरता और उदारता आदि का आकार या सामान्य धर्म केवल मनुष्य देवता आदि के मन में है ऐसा नहीं समझना चाहिए । ये आकार स्वयंभू और सनातन हैं, इनकी स्थिति किसी के अधीन नहीं है । इन आकारों में भी उत्तमता का आकार सबका मूल है । इसीके और सब भेद हैं । संसार में जितने धर्म हैं धीरता उदारता पाण्डित्य आदि सभी की विधिति क्यों है यह यदि पूछा जाय तो यही उत्तर होगा कि ये सब धर्म आकार या सामान्य प्रत्यय अच्छे हैं, संसार की इनसे भलाई है इससे ये हैं । इसलिये उत्तमता-रूप धर्म और सब धर्मों का मूल है और सब वस्तुओं का सारांश है । व्यक्ति यद्यपि अशुद्ध, अपूर्ण और अनित्य हैं तथापि उन व्यक्तियों में जो सामान्य धर्म है सो पूर्ण, नित्य और शुद्ध है । यही उत्तमता प्लेटो के मत से ईश्वर का स्वरूप है ।

विज्ञान । असत् अनाकार शून्यरूप आकाश में सब सांसारिक वस्तुएं सत्स्वरूप संवित् या सामान्य प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं । उनमें जो विकार आदि धर्म हैं सो असत् से बने हैं और उनमें जो स्थिर सत्ता है सो संवित्स्वरूप है । संवित् सब वस्तुओं का प्रथम नमूना है और सांसारिक वस्तुएं इसी

मनुष्य की मकल है *। इस प्रकार संयित् और मूर्त वस्तुएं यदि पृथक् हैं तो इस दोनों को मिलानेवाला और साथ यह करनेवाला कोई पदार्थ होना चाहिए। यह पदार्थ आत्मा है विश्वात्मा (Demiurgus) का उद्भूत स्रोतों के टीमयस् नाम ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक वर्णित है। यह विश्वात्मा संसार में गति और जीवन देता है। यह आत्मा अमूर्त सर्वव्यापी चितस्वरूप है। विश्वात्मा ने जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के द्वारा सब मूर्त पदार्थ बनाया है। इन चार तत्वों से यह गोलाकार संसार बना है जिसके बीच में भूगोल है और चारों ओर तारे हैं। विश्वात्मा के जो धर्म हैं वे ही मनुष्य की आत्मा के भी हैं। लोकान्तर से जीवात्मा यहां आए हैं। जो मनुष्य विवेकी हैं और अच्छा कार्य करते हैं उनकी आत्मा लोकान्तर में उत्तम गति पाती है। जो नीच कार्य करते हैं उनकी नीच गति होती है और उन्हें छोटे जन्तुओं का जन्म लेना पड़ता है। पूर्व जन्म में जीवों ने संयित् के स्वरूप देखे हैं इसलिये वस्तुओं को संसार में देखते ही उनके मूल प्रत्ययों का आविर्भाव हो जाता है। आत्मा का मुख्य रूप विवेक है। पर शरीर में प्रवेश होने से उत्साह और इच्छा दो धर्म और इसके हुए हैं। विवेक का स्थान मस्तिष्क, उत्साह का स्थान हृदय और इच्छा का स्थान शरीर का अधोभाग है।

* आचार । आत्मा चितस्वरूप है, मूर्त पदार्थों में इसका वास्तव कोई स्पृहणीय विषय नहीं है। शरीरबन्ध से मुक्त

* इन बातों से यह विदित होता है स्रोतों का मत विज्ञानवाद (Idealism) और द्वैत (Dualism) का मिश्रण है।

हो कर आत्माराम होना ही इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है । पर ज्ञान के साथ ही साथ शुद्धचित्त से सांसारिक आनन्द (Eros) का ग्रहण करना मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि सांसारिक वस्तु चित्पदार्थ ही की नकल है ऐसा पहिले दिखाया गया है । इसलिये चित्स्वरूप को प्राप्त होने के सांसारिक पदार्थ उपायभूत हैं और संसार में जो शिल्प कला आदि का मुख चित्तशुद्धि का विरोधी नहीं है इसका अनुभव करना उचित है । ज्ञानपूर्वक धर्म करना मनुष्य को उचित है । धर्म सदा सुखस्वरूप है । अधर्म दुःखमय है । धार्मिक को धर्म करने ही में आनन्द है । उस धर्म का पारितोषिक वह नहीं चाहता । इसी प्रकार अधार्मिक का बड़ा दण्ड उसका अधर्म ही है । अधर्म से बढ़ कर और कोई दुःख नहीं है । विचार उत्साह आत्मदमन और न्यायपरता ये चार मुख्य धर्म हैं ।

प्लेटो का शिष्य अरिस्टाटल था । यह स्टेजिरा नगर के वैद्य निकोमेकस का पुत्र था । मेसिडन के राजा प्रसिद्ध सिकन्दर के अध्यापक का कार्य कुछ वर्ष तक इसने किया । सिकन्दर अनेक जन्तु आदि इसको भारत आदि देशों से अपनी विजययात्रा में भेजा करता था जिससे अरिस्टाटल को विज्ञान के अन्वेषणों में बड़ी सहायता मिली । एथेन्स नगर के लीकियम के बागों में यह अध्यापन किया करता था । सिकन्दर के मरने पर एथेन्स में लोगों ने राजविभ्रम की अवस्था में अरिस्टाटल पर नैतिक अभियोग लगाए जिस कारण वहाँ से हट कर वह काल्केस नगर में गया और कुछ दिनों में वहीं मर गया । ऐसा कोई दर्शन या विज्ञान का

विषय प्राचीन समयों में नहीं ज्ञात था जिस पर अरिस्टाटल ने कुछ न लिखा हो । न्याय शास्त्र का यूरोप में उपक्रम इन्हींने किया । आधार, नीति, शारीरक, जन्तुविद्या आदि अनेक शास्त्र इसने प्रकाश किए । दार्शनिक विषय को इसने प्रथम दर्शन के नाम से व्यवहार किया है । इसमें ईश्वर जगत् आदि सामान्य विषयों का प्रपञ्च है । द्वितीय दर्शन में गणित, जन्तु विद्या आदि विशेष विज्ञानों का वर्णन है । इसलिये दर्शन और विज्ञान इन दो भागों में इसके ग्रन्थों के विषय यहां कहे जायेंगे ।

दर्शन । पदार्थ दस हैं—द्रव्य, परिमाण, गुण, सम्वन्ध, देश, काल अवस्थिति, सत्ता, कार्यकारिता, कार्यग्राहिता । परिमाण, गुण, संबन्ध का अन्वेषण विशेष शास्त्रों के अधीन है । दर्शन का मुख्य विषय सत्ता है । संबन्धानपेक्ष शाश्वत कौन वस्तु सब का मूल है इसका अन्वेषण दर्शन के द्वारा होता है । प्लेटो ने सामान्य प्रत्ययों को वस्तुओं से पृथक् माना है । पर सामान्य प्रत्यय विशेष वस्तुओं से पृथक् कैसे रह सकता है इसका प्रमाण उसने कुछ नहीं दिया है । सामान्य प्रत्यय वास्तव है पर विशेष वस्तु का वह आकार है, उससे पृथक् नहीं है । विशेष और सामान्य सर्वदा साथ रहते हैं । इन दोनों के मिलने से सब वस्तुएं जगत् में हैं । द्रव्यवादियों का आकाररहित द्रव्य वैसा ही असंभाव्य है जैसा संविद्धादियों का द्रव्यरहित आकार । इसलिये आकृति और द्रव्य दोनों सभी वास्तव पदार्थों में हैं और एक से दूसरा पृथक् केवल मनुष्य की बुद्धि में हो सकता है, संसार में नहीं पृथक् हो सकता । अथ ये साकार पदार्थ कैसे उत्पन्न होते हैं इस विषय का कुछ विचार होना चाहिए ।

प्राकृत या कृत्रिम जितनी वस्तुएं हैं सभी के निर्माण के लिये चार कारणों की अपेक्षा होती है। समवायिकारण, असमवायिकारण, निमित्त कारण और उद्देश्य (Material, formal, efficient and final causes) । जैसे चढ़ा बनाने में मिट्टी समवायिकारण या उपादान कारण है जिसको लिए हुए चढ़े का निर्माण होता है। उस चढ़े का कोई विशेषरूप है जिसके सदृश आकार कुम्हार के मन में भी था उसी आकार पर चढ़ा बना है। यही कुम्हार के मन में जो चढ़े का आकार है वह असमवायिकारण हुआ। कुम्हार की शक्ति, चाक, डंडा इत्यादि निमित्तकारण हैं। इसी प्रकार पानी भरना या और जो चढ़े का प्रयोजन है वह उद्देश्यकारण है। इन चारों कारणों में से भी असमवायि, उद्देश और निमित्त, ये तीनों एक ही तत्त्व में पाए जाते हैं जैसे कि मनुष्य की उत्पत्ति में तीन कारण मनुष्य के आकारस्वरूप हैं, केवल समवायिकारण भिन्न है। अर्थात् पिता माता में जो मनुष्य का आकार है वह पुत्र का असमवायिकारण है। यही आकार अपनी शक्ति से दूसरा आकार अपने सदृश उत्पन्न करता है। इसलिये वही निमित्त कारण हुआ। वैसे आकार उत्पन्न हो यही माता पिता का प्रयोजन है इसलिये आकार ही उद्देश्य हुआ। केवल जिन वस्तुओं का शरीर बना है वह समवायिकारण पूरकरहा। इसलिये मुख्य दोही कारण हैं, आकार और द्रव्य। इन्हीं दोनों वस्तुओं से सब कुछ बना है। इनमें भी आकार प्रधान है, द्रव्य केवल सहकारी है। द्रव्य वस्तु का अपूर्णरूप है। आकार पर पहुंचने के लिये द्रव्य की प्रवृत्ति होती रहती है। अपूर्ण द्रव्य का अपने पूर्ण आकार में परिणाम होता

है । इसलिये द्रव्य, परिणाम और आकार ये तीन विषय सत्य अरिस्टोटल के दर्शन में मिलते हैं ।

अरिस्टोटल के मत से मय कुछ द्रव्य और आकार दोनों से मिलकर बना है । मनुष्यों का शरीर द्रव्य है और आत्मा आकार है । फेयल परमेश्वर शुद्ध पूर्ण आकार मात्र है द्रव्य से उसकी सम्बन्ध नहीं है । ईश्वर सब लगत् का निमित्त और उद्देश्य है । ईश्वर ने संसार में प्रथम गति उत्पन्न की । वस्तुओं में जो गति है उसका एक के पहिले दूसरा, उसके पहिले तीसरा ऐसे ही कारणपरंपरा पाई जाती है । यदि कहीं ऐसी वस्तु इस परम्परा में न मानी जाय कि जो स्वयं स्थिर अचल हो कर भी औरों में गति उत्पन्न करती है तो अनवस्था दोष आता है । इसलिये ईश्वर वह वस्तु माना गया है जो स्वयं फूटस्थ और अचल है पर सब वस्तुओं की गति उत्पन्न करता है । जैसे सुन्दर प्राकृतपुष्प आदि या कृत्रिम चित्र आदि देख कर पुरुष मोहित होकर उसकी ओर आकृष्ट होकर दौड़ता है । सब का आदर्श स्वरूप महाशक्तिशाली ईश्वर है । ईश्वर अशरीर है इसलिये वेदना, लुप्ता, तृष्णा, इच्छा आदि ईश्वर को नहीं हैं । ईश्वर शुद्ध ज्ञान-स्वरूप है । ईश्वर गत् रूप से संसार में कारणात्मा है और संसार से बाहर भी है क्योंकि उसीके स्वरूप की प्राप्त करने के लिये सब संसार की प्रवृत्ति है । सभी वस्तुओं का स्वाभाविक नित्य ज्ञान ईश्वर को है ।

द्वितीय दर्शन या विज्ञान । संसार गतिमय है । विज्ञान का मुख्य उद्देश्य गति के तथ्यों का अन्वेषण है । गति ही परिवर्तन और विस्तार का कारण है । यद्वि

और स्रव, गुण और परिमाण में भेद, स्थान की परिवृत्ति ये सब गति ही का भेद हैं । इनमें से भी स्थानपरिवर्तन गति का मुख्य आकार है । देश और काल दोनों गति के नियामक हैं । परिच्छिन्न और परिच्छेदक की सीमा को देश कहते हैं । यस्तुतः देश कोई शून्य या द्रव्यान्तर नहीं है । द्रव्यों के भीतर या बाहर शून्य कहीं नहीं है । एक द्रव्य के हटने से दूसरा द्रव्य उसके स्थान में आ पहुँचता है । वास्तव देश परिच्छिन्न है, क्योंकि जिसका आकार नहीं वह केवल संभाव्य है, वास्तव नहीं । इसलिये वास्तव देश अर्थात् सब जगत् गोलाकार है । काल केवल परिवर्तन की संख्या की यत्नलाता है और संभाव्य है इसलिये उसका अन्त नहीं है । जैसे गिल्फकला आदि में उद्देश्य साधन के लिये यत्र है वैसे ही प्रकृति के भी कार्य उद्देश्यपूर्वक होते हैं । प्रकृति में एक से एक वस्तु उत्तम देखी जाती है । निर्जीवों से उत्तम जीव हैं । जीवों में भी मृत्त आदि में केवल रसग्रहण और उत्पादन शक्ति हैं । ये पशु पक्षी आदि के उपयोग के उद्देश्य से बने हैं । पशु पक्षी आदि प्राणियों में रसग्रहण और उत्पादन शक्ति के अतिरिक्त संवेदन शक्ति भी है जिससे उसको सुख दुःख आदि का अनुभव होता है । प्राणियों में भी गद्यसे उत्तम मनुष्य है जिसके उपयोग के लिये शेष संसार है । पृथ्वी पर हमसे उत्तम शक्ति और कोई नहीं है । मनुष्य में जो विवेक शक्ति है इसके कारण यह सर्वोत्तम है । विज्ञान आत्मा का रूप है । आत्मा कोई पृथक् द्रव्य नहीं है पर शरीर की शक्ति है । इसलिये जिस शरीर में जो आत्मा है वह उसीमें रहेगी ।

आत्मा का दन्ध और मोक्ष मानना भ्रम है । पर एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आत्मा में दो अंश है । एक अनुभवाधीन ज्ञान (*Nous Potheikos*) और दूसरा शुद्ध अंश जो अनुभवनिरपेक्ष स्वयं ज्ञान स्वरूप है । इनमें अनुभवाधीन जो पराधीन अंश है सो तो नश्वर है । पर शुद्ध निरपेक्ष अंश (*Nous Pointikos*) अमर है । यह शुद्ध विवेक शक्ति प्रकृति का अंश नहीं है शरीराधीन नहीं है । यह शुद्ध आत्मा एक है या अनेक, यह साक्षात् ईश्वर है या और कोई पदार्थ है यह अरिस्टाटल के व्याख्याताओं की निश्चय नहीं हुआ है । अमूर्त शुद्ध आदि लक्षणों से प्रायः जान पड़ता है कि यह ईश्वर स्वरूप और एक है । मनुष्य में अनुभव और विवेक दोनों होने के कारण आचार अर्थात् उचितानुचित का अनुसरण और परिहार मनुष्य ही की हो सकता है । ईश्वर शुद्ध विवेक स्वरूप है इसलिये उसके यहां अनुचित का संभव ही नहीं है । छोटे जन्तुओं की विवेक नहीं है इसलिये उन्हें उचितानुचित का भेद ज्ञात ही नहीं हो सकता । केवल मनुष्य ही की अनुभव के द्वारा विषयों के ग्रहण का सामर्थ्य और विवेक के द्वारा कौन विषय ग्राह्य है और कौन अग्राह्य है इसके विचार का सामर्थ्य भी है । इसलिये आचार का संभव मनुष्य ही की है । आचार धर्म है और अधर्म दुराचार है । जिससे कोई व्यक्ति अपनी पूर्णता की पहुंचे वही धर्म है और जिससे अपूर्णता हो वही अधर्म है । तो यदि अनुभवांग या विवेकांग कोई भी मनुष्य का नष्ट हो या दुर्बल हो तो यह एक अपूर्णता है, इसीलिये अनुभव का मूल गरीर की रक्षा करते हुए विवेक के द्वारा निरिच्छा और शुद्ध रहना

ही मनुष्य के लिये धर्म है । शरीर को नष्ट कर ईश्वरमेय होने की इच्छा या विवेक को नष्ट कर संसार ही में पचने की इच्छा दोनों ही मूल्यता है । धर्म व्यसन्न करने योग्य विरोधी है ऐसा नहीं समझना चाहिए । दो अन्तों के मध्य में प्रायः धर्म की स्थिति रहती है । 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' यही धर्म का तत्त्व है । कातरता और निरर्थक साहस दोनों ही पाप हैं उत्साह दोनों के बीच में है, इसलिये उत्साह को धर्म समझना चाहिए ।

साकूटीज़, प्लेटो और अरिस्टाटल ये तीन ग्रीस के सबसे बड़े दार्शनिक थे । इन तीनों के मतों को सांप्रतिक दर्शन और विज्ञान का भी मूल समझना चाहिए । आचार (Ethics) शास्त्र का उपक्रम साकूटीज़ और उसके अनुयायियों ने किया । सत्ताशास्त्र (Ontology) का उपक्रम प्लेटो और उसके अनुयायियों से समझना चाहिए । विज्ञान (Natural Philosophy) की प्रायः सब शाखाओं की उत्पत्ति अरिस्टाटल और उसके अनुयायियों से है ।

साकूटीज़ के अनुयायियों में से अरिस्टाटल ऐंटिस्ते-मीज़ आदि कितनों ने आचार ही को मुख्य समझा और दूसरे युक्रीटीज़ आदि ने व्यावहारिक विषयों पर सतना ध्यान न देकर ज्ञान के विषयों पर अधिक ध्यान दिया । साइरीन के अरिस्टिपम् के मत से वास्तव सत्ता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता । तार्किकों वा अनुसरण कर इसने माना है कि ज्ञान सिद्ध है । दुष्टयंगनों से बच कर करना ही मनुष्य के जीवन का मानसिक सुख वास्तव में है ।

उत्तम हैं, इसलिये इन सुखों पर अधिक ब्रह्मा रसनी चाहिए । बाह्य सुखों के पीछे ब्रह्मत नहीं पड़ना चाहिए । साइरीन के दार्शनिकों ने सुख को अन्तिम उद्देश्य मान कर अन्ततः कुछ विलक्षण ही निश्चय किया । हेजीसियस नाम का एक दार्शनिक इनमें हुआ जिसने यह दिखाया कि यदि सनुष्यका उद्देश्य सुख है और सुख से कहीं अधिक दुःख इस संसार में अनुभव से देख पड़ता है तो इस दुःखमय जीवन को छोड़ने ही में सुख है इसलिये सबको आत्मघात करना ही उचित है । पर ऐसे मृत्यु-सुखवादी अपने मत का प्रचार न कर सके और फिर सांसारिक सुखवाद यही प्रौढ़ता से एपीक्यूरस ने चलाया जैसा कि शीघ्र दिखलाया जायगा ।

एँटीस्थेनीज़ दूसरा अनुयायी साफूटीज़ का था । इसके मत से धर्म ही मनुष्य का उद्देश्य है, धर्म विरुद्ध सुख निरर्थक है । धर्माचरण का कोई और बाह्य उद्देश्य नहीं है । कर्तव्य बुद्धि से ही धर्म करना चाहिए । इस मत के अनुसारी भी हायोजेनीज़ आदि सम्प्रदाय शीछ आदि छोड़ पशुओं के सदृश जीवन बिताते लगे पर पुनः इसका संस्कार जीनो नामक दार्शनिक ने किया और इस मत का पूर्ण प्रतिपादन किया जैसा कि आगे कहा जायगा ।

मुकिडहीज़ तीसरा अनुयायी साफूटीज़ का बड़े विचार का दार्शनिक था । इसने पार्मेनिडीज़ की मत्ता और साफूटीज़ का नियेयस दोनों एक ही ऐसा कहा है । इसके अतिरिक्त इस दार्शनिक के विषय में कुछ नहीं विदित है । प्रेटो को इसके मत से यही महायत्ता मिली ऐसा धोष होता है ।

नेते के अनुयायी इप्यमिपस आदि हुए । पर इन्हें मत

तृतीय अध्याय ।

अरिस्टाटल के समय में सिकन्दर शाह (अलिकज़ांहर) ने ग्रीस देश का विजय किया । सिकन्दर के मरने के बाद देश की ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था थी कि दार्शनिकों ने राजनीति आदि बाहरी विषयों को छोड़कर आचार आदि आत्मसंस्कार के लिये आवश्यक विषयों पर अधिक ध्यान देना आरम्भ किया । इन दार्शनिकों में मुख्य ज़ीनो और एपीक्यूरस थे ।

ज़ीनो, स्टोइक । ज़ीनो का जन्म सीप्रस टापू में हुआ था । एथेन्स नगर में इसने अपने दर्शन का प्रचार किया । आचार इसका सदा स्थापनीय था पर अन्त में इसने इच्छा-पूर्वक आत्मघात किया । इसके क्लिटोथीज़ पर्सियस आदि अनेक अनुगामी थे । ज़ीनो और उसके अनुयायियों के मत से सैटो का संवित् (idea) कोई पृथक् वस्तु नहीं है । प्रत्यक्ष ही सब ज्ञान का मूल है । संसार के अनुभव के पहिले आत्मा को ज्ञान नहीं था । जैसे मोम पर मोहर की जाय वैसेही आत्मा पर वस्तुओं से असर पड़ता है । इसीसे हम लोगों को बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है । जब वस्तु का ठीक असर पड़ता है तो यथार्थ ज्ञान होता है । जब स्पष्ट असर नहीं पड़ता तो भ्रम और सम्देह होता है । वस्तु एक है । यही कभी बाह्य संसार और कभी अन्तःकरण के रूप से देखा पड़ती है । आत्मा पृथक् पदार्थ नहीं है । एकही वस्तु की स्थितिशक्ति को शरीर और कार्य-

शक्ति को आत्मा कहते हैं । जैसे मनुष्य आदि के शरीर में स्थितिशक्ति और कार्यशक्ति दोनों ही हैं वैसेही सम्पूर्ण संसार में भी है । संसार एक बड़ा जीव है जिसका शरीर यह सब पृथ्वी आदि है और आत्मा ईश्वर है । समस्त जगत् में ज्ञान, प्राण, बुद्धि, कृति, नियम आदि कार्य ईश्वर के रूप हैं । हेरैक्लिटस के सदृश ज़ीनो के अनुयायी भी अग्नि को मुख्य तत्त्व मानते हैं । प्राण अग्निमय है और संपूर्ण संसार युग के अन्त में जल जाता है और पुनः आविर्भूत होता है । ईश्वर जगत् में सर्वव्यापिनी शक्ति रूप है ऐसा ऊपर कह आए हैं । उसका ज्ञान अनन्त है । संसार में जो दोष देख पड़ते हैं उनसे भी सब मिलकर लाभ ही है । जैसे परस्पर विरुद्ध स्वरों के मेल से अच्छी संगीत ध्वनि निकलती है वैसे ही सांसारिक दोष गुण आदि सब मिला कर उत्तम कार्य होता है ।

ज़ीनो के अनुयायियों के मत से अमृत कोई पदार्थ वास्तव नहीं है । इसलिए आत्मा को ये लोग उष्णप्रयाम रूप मानते हैं । ईश्वर तक घटा भसत सा है जिमका तक

समझना चाहिए । विचार, न्याय, संयम, उत्साह आदि सब विशेष धर्मों का मूल एक है । इसलिये जो एक धर्म का आश्रय करेगा उसे और धर्म भी स्वयं सुलभ होंगे । धार्मिक पुरुष प्रकृति भवितव्यता या ईश्वर का न्याय रूप को एक समझ कर संसार में ईश्वर के विचार से जो हो रहा है उसीको भला समझता हुआ निश्चिन्त शान्त मुसी स्थितन्त्र हो जाता है ।

ज़ीनो के अनुयायी (जिनको लोग स्टोइक भी कहते हैं) बहुत से हुए और इस मत का बड़ा आदर और प्रचार सर्वत्र हुआ । रोम में भी सिसिरो सेनेका आदि इसके उत्तम अनुगामी हुए । रोम का धार्मिक सम्राट् मार्कस आरीलियम् भी इस मत का अनुसारी था ।

ज़ीनो के साथही साथ एपीक्यूरस् नामक सुखवादी दार्शनिक का मत भी खूब चला । इसके भी अनुगामी ग्रीस और रोम दोनों ही प्रदेशों में हुए । जूलियम् सीज़र आदि रोम के बड़े बड़े लोग एपीक्यूरस् के मतानुसारी थे ।

एपीक्यूरस् । जिस वर्ष ज़ीनो का जन्म हुआ उसी वर्ष गार्गेटोज़ नगर में एपीक्यूरस् का जन्म हुआ । अपने घर में और देश में देवताओं में विश्वास आदि अनेक प्रकार की विज्ञानविरुद्ध कल्पनाओं को देख कर उन विश्वासें से अनेक कर्मजातों में पड़ कर मनुष्यों में अशान्ति और असंतोष पाकर इस दार्शनिक ने हीनोक्लीटम् के मत का अवलम्बन किया । शान्त मनुष्य सुखमय जीवन बिताना ही इसके आधार शास्त्र का उद्देश्य है । मूर्त पदार्थ आत्मवादियों ने जैसा कहा है कि शरत् है वैसा नहीं है । नित्य परमाणुओं

से बना हुआ असूत संसार ही सत् है । मूर्त पदार्थों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । ये मूर्त पदार्थ परमाणुओं से बने हैं । परमाणुओं की स्वाभाविक गति है । पर डीमोक्रीटस ने परमाणुओं में केवल अधोगति मानी है । एपीक्यूरेस के मत से यह गति टेढ़ी और गोलाकार भी अकस्मात् हो जाती है । इसलिये सब वस्तुएं कारणपूर्वक ही होती हैं ऐसा इस दार्शनिक का मत नहीं है । कितनी वस्तुएं बिना कारण अकस्मात् भी हो जाती हैं । इसलिये मनुष्य स्वतन्त्र है अकस्मात् जो चाहे सो कर सकता है । मनुष्य के सब कार्य पूर्व कर्मों से नियत हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए ।

यह दुःख सुख आदि परस्पर विरुद्ध वस्तुओं से मिश्रित अपूर्ण संसार, पूर्ण सुखमय, देवताओं का या ईश्वर का बनाया हुआ नहीं हो सकता क्योंकि पूर्ण सुखमय पुरुष को अपूर्ण वस्तु बनाने से क्या प्रयोजन है । इसलिये एपीक्यूरेस् देवता ईश्वर आदि अप्राकृत कीड़े वस्तु नहीं मानता । यदि मान भी लें कि जगत् किसी का बनाया हुआ है तो बनाई हुई चीज शायत तो हो नहीं सकती, किसी विशेष समय में बनी होगी और इसके बनने से सुख या असुख बनानेवाले को हुआ होगा । यदि सुख हुआ तो सृष्टि के पहिले स्रष्टा को सुख न था या अल्प सुख था तो वह सदा सुखमय पूर्ण नहीं हुआ और यदि सृष्टि से उसे असुख हुआ तो भी वह सुखमय नहीं है । इसलिये जगत् स्वाभावसिद्ध और शायत है किसी का बनाया नहीं है । इसके अतिरिक्त यहां कांटा, कुगा, मरुस्थल, सर्प, व्याघ्र, बक, व्याधि, अकालमृत्यु, शोक, दुःख आदि से भरा हुआ यह संसार किसके रहने के

लिये बना । अप्राकृत पुरुषों को ऐसी यस्ती की आवश्यक नहीं, प्राकृत पुरुषों में ज्ञानियों को संसार की अपेक्षा न तो यदि केवल मूर्तों के लिये यह बना है तो मूर्त भी द्रव्यकारी क्यों बनाए गए और उनके आराम के वास्ते संसार भी क्यों बनाया गया । इसलिये अप्राकृत यस्तु दे आदि सृष्टि के लिये आवश्यक नहीं हैं । वे यदि कहीं भी तो निश्चिन्त शान्त अलग पड़े होंगे, संसार में कोई लाभ हानि आदि नहीं है और लिट्टी भंडा आदि पूजा करने की आवश्यकता नहीं है ।

शरीर पर आघात आदि होने से आत्मा पर मूर्तों आदि देखा जाता है । इससे आत्मा मूर्त मूर्त प है । अमूर्त होता तो मूर्त शरीर के आघात से उसको कैसे होगी । इसलिये आत्मा भी मूर्त है और शरीर साथ ही उसकी उत्पत्ति होती है, साथ ही उसका नाश होता है । बच्चे की बुद्धि छोटी और जवान की बुद्धि होती है, फिर बूढ़े सठिया जाते हैं । इससे भी जान प है कि शरीर के सदृश मूर्त घटने बढ़नेवाली कोई आत्मा है । मरने के समय आत्मा धीरे धीरे निकल कर परलोक को भागती हुई नहीं जान पड़ती किन्तु केवल शरीर की शक्ति घटती जाती है । इन बातों से भी अमूर्त परलोकगामिनी आत्मा सिद्ध नहीं होती । फिर यदि जैसे मनुष्य पर से समुद्राय जाय वैसे यदि आत्मा इस लोक से परलोक जाय तो मृत्यु से मनुष्य डरते क्यों हैं । इसलिये लोकान्तरगामिनी आत्मा कोई यस्तु नहीं है और मनुष्य

को मरण का भय, स्वर्ग की स्पृहा या नरक का त्रास आदि करना व्यर्थ है ।

मरण का भय तो सर्वथा व्यर्थ और निर्मूल है । यदि आत्मा सदादियों के अनुसार सत् है तो मैं मरा ही कहाँ कि भय हो और यदि शरीरनाश के बाद आत्मा है नहीं तो जलने का, कीड़े के काटने का या नरक आदि का भय किस को । लोग समझते हैं कि मरे भी और न भी मरे इसीलिये मरने पर भी उन्हें क्लेश का भय रहता है । असल में पूछो तो मरण से किसी को रुच्य ही नहीं है क्योंकि जब तक ज़िन्दा है तब तक मौत है नहीं, और जब मर गया तो मौत का ज़िन्दगी से वास्ता नहीं । इसलिये मौत कोई ऐसा जानघर नहीं है कि जो जानघर जीते ज़िन्दगी आकर धीरे धीरे पकड़ के खाय । इस कारण ज्ञानवान् पुरुष को मृत्यु का भय दूर करके निश्चिन्त शान्त सुखमय जीवन व्यताना चाहिए । धर्म मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य नहीं है । सुख ही धर्म का भी उद्देश्य है । पर उत्तेजन और उसके बाद चकावट से सुख नहीं होता । इसलिये इन्द्रियों को विषयों में अत्यन्त लगाना उचित नहीं है । शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक शान्ति अधिक स्पृहणीय है ।

पीरो । अरिस्टाटल के समय में सिकन्दर का एक मित्र पीरो नामक दार्शनिक हुआ था । इसने चेलीज़ से लेकर अरिस्टाटल तक दार्शनिकों के मतों में अत्यन्त परस्पर विरोध देख कर और मनुष्य की ज्ञानशक्ति का वास्तव मत्ता तक पहुँचना असंभव समझ कर किसी बात का निश्चय नहीं करना और सहमा बोई प्रतीक्षा नहीं करनी, सर्वदा संशय

में मग्न रहना—इस मत का प्रचार किया । ग्रेलीज़ आदि ने संसार के मूल आदि का ज्ञान हो सकता है ऐसी प्रमाण के बिना ही कल्पना करली थी । तार्किकों ने पूर्ण विचार बिना किए ही इन वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता यह प्रतिपादन किया था । इसलिये पीरो की दृष्टि से ये दोनों मत भ्रममूलक हैं और विचारशील दार्शनिक को पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान हो सकता है या नहीं इस विषय में संदिग्ध ही रहना उचित है । इस संशयवाद का पुनः एनेसिडमस् के समय में बड़े आहम्बर के साथ उत्थान हुआ जैसा इसी अध्याय में आगे लिखा जायगा । संशयवाद इस समय यहां तक प्रचल हो चला कि प्लेटो के अनुयायी और उसकी अध्यापन शाला (Academy) के रक्षक आर्कीसिलाडस् कार्नियेडीज़ आदि भी संशयवाद का अवलम्ब करने लगे । आर्की-सिलाडस ने इन्द्रियजन्य, बुद्धिजन्य और सामान्य प्रत्यय रूप ज्ञानों को असंभव और भ्रममूलक दिखाया और आर्कीसिलाडस और कार्नियेडीज़ दोनों ही ने स्टोइक दर्शन जो कि इस समय प्रचरित था उसका सहज किया । कार्नियेडीज़ ने प्रतिपादन किया कि इन्द्रियजन्य ज्ञान सभी परस्पर विरुद्ध हैं और भ्रम देनेवाले हैं इसलिये क्या सत्य है इसके जानने के लिये कोई उपाय नहीं है । फिर स्टोइक लोग कैसे कह सकते हैं कि क्या आधार है, क्या अनाधार है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है । किसी वस्तु का उपपादन प्रमाण ही से होगा पर प्रमाण ठीक है या नहीं इसके लिये एक और प्रमाण चाहिए । इसलिये यही अनवस्था होगी और किसी बात का अन्तिम प्रमाण देना वस्तुतः संभव नहीं

है । इसी प्रकार स्टोइक लोगों का ईश्वर भी सिद्ध नहीं हो सकता । एक तो यदि ईश्वर की सृष्टि यह संसार है तो इतने दोष और उपद्रव क्यों इसमें हैं, दूसरे ईश्वर सत्स्वरूप ज्ञानवान् पुरुष है तो यदि सगुण और सगरीर उसे मानें तो यह ईश्वर अनित्य हो जाता है, यदि निगुण मानें तो ऐसी वस्तु अभायस्वरूप ज्ञानादि हीन हो जाती है । इस प्रकार एक ओर संशयवाद का प्रचार हो रहा था और दूसरी ओर संग्रहवादियों ने अपना मत प्रचार करना आरम्भ किया । संग्रहवादियों ने संशयवाद के मूखे कुतर्कों से उकता कर यह दिखाया कि भिन्न मतों में परस्पर विरोध होने के कारण सभी में विश्वास न करना अनुचित है । जो विरुद्ध यातें हों उन्हें छोड़कर सब मतों को मिलाकर ठीक अविरुद्ध यातों के संग्रह करने के एक कार्य का मार्ग निकाल कर मनुष्य को अपना आधार व्यवहार लोक परलोक आदि की व्यवस्था करनी चाहिए । इधर संशयवादियों के कुतर्कों से लोग उकताएँ थे, उधर ग्रीस पर रोम का विजय हुआ । रोमन लोग कार्यशक्तिशाली थे । उनकी अज्ञता और अश्रद्धा में चढ़कर नष्ट होना कभी पसन्द नहीं हो सकता था । इसलिए उन लोगों के संपर्क से संग्रहवाद की बड़ा उत्साह मिला और भिन्न भिन्न मतानुसारी दार्शनिक परस्पर मिल कर मतों की संगति दिखाने के लिये प्रस्तुत हुए ।

सोपिगस, पेनीटियस, पोसीडोनियस, सेन, जिमिनस, केटी आदि स्टोइक; मेट्रोडोरस, कार्मो, स्पुसुल्लस्, एंटियोकस्, आदि प्लेटो के अनुयायी, अरिस्टो के टियस आदि अरिस्टोटल के अनुयायी, तथा सिसीरो, सेनेका, लूसियस, गेनेन आदि मस्तिष्क

दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने संग्रहवाद का अनुसरण किया । इन विद्वानों ने कोई दार्शनिक नवीन विषय नहीं निकाला इसलिये इनकी उक्तियों का विस्तृत वर्णन यहां नहीं किया जाता ।

इस प्रकार संशयवादियों का और संग्रहवादियों का संपर्क चल रहा था । पर अभी तक संशयवादी शुद्ध दार्शनिक थे । केवल तार्किक युक्तियों के विचारों में परस्पर विरोध दिखा कर उन्होंने सतों का खण्डन किया था । अब विज्ञान के चल से शुद्ध दार्शनिक तर्कों के अतिरिक्त शरीरशास्त्र (Physiology) और सामान्यतः अनुभव मूलक और विषयों की सहायता से एनेसीडिमस् और उसके अनुगामी सेक्रेटस एम्पिरिकस ने प्रचीन सय सतों का नए ढंग से खण्डन करना आरम्भ किया ।

सेक्रेटस, एम्पिरिकस् और एनेसिडिमस् । जैसे पिप्पोपहत मनुष्य को सय पीला ही भूझता है वैसे ही इन्द्रियों की रचना में भेद होने के कारण संभव है कि प्रत्येक जन्तु को भिन्न रूप का संसार देख पड़े । एकही वस्तु स्त्री आदि से किसी को सुख, दूसरे को दुःख आदि होने से स्पष्ट विदित होता है कि सय लोग एक वस्तु को एक ही दृष्टि से नहीं देखते । एक ही वस्तु एक इन्द्रिय को सुख और दूसरी इन्द्रिय को दुःख देती है जैसे जो पत्थर आंस को चूड़े रंग का देख पड़ता है वही हाथ को रुखा मालूम हो सकता है । जब कि एकही वस्तु (नारङ्गी) चिकनी मोठी लाल गोल आदि अनेक धर्मों से युक्त विदित होती है तो संभव है कि या तो यह वस्तु शुद्ध एक धर्मक हो

और इन्द्रियों पर उसका भिन्न भिन्न असर इन्द्रियों के धर्म-भेद से पड़ता है या उसके वस्तुतः उत्पन्न ही गुण हैं जैसी कि वह जान पड़ती है या एक तीसरी ही बात ठीक है कि जितने गुण उस वस्तु के हम लोग पाते हैं उनसे कहीं अधिक गुण उसमें हैं पर उन गुणों के ग्रहण करने के योग्य इन्द्रिय हमें नहीं है इससे उन गुणों को हम नहीं अनुभव कर सकते और पांच ज्ञानेन्द्रियां हमें होने के कारण रूपरस गन्धस्पर्श और शब्द पांच ही गुणों का हम अनुभव करते हैं। अवस्था और सम्यन्ध के भेद से एक ही व्यक्ति को एक ही वस्तु भिन्न जान पड़ती है। घी साधारणतः अच्छा लगता है, पर घीमारी में तीता लगता है। दूर से वस्तु छोटी और समीप से बड़ी देखा पड़ती है, जवानी में जो विषय अच्छे लगते हैं सो बुढ़ापे में नहीं। किसी वस्तु के शुद्ध अपने गुण स्पष्ट नहीं मिलते, या तो देखनेवाले के शरीर के गुणों से या आस पास की वस्तुओं के गुणों से मिले हुए अनुभव में आते हैं। एकही वस्तु का तीख पानी में हलका और हवा में भारी होता है। बुद्धिमान् के बुद्धिगुण से जो चीज़ जैसी जान पड़ती है वैसे वही चीज़ मूर्खों को नहीं जान पड़ती। इसी प्रकार देश आधार अभ्यास आदि के भेद से जो एक पुरुष को अच्छा मालूम होता है वही दूसरे को बुरा मालूम होता है, जो एक को धर्म जान पड़ता है वही दूसरे के लिये अधर्म है। रोम का लम्बा चेगा घीमवालों को बुरा देख पड़ता है और एक देश की मूर्तिपूजा और हिंसापूर्ण यज्ञ धर्मगा और दूसरे देश को अधर्म सा देख पड़ता है। इन कारणों से यह स्पष्ट विदित होता है कि वस्तु का स्वरूप क्या है यह

दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने संघट्टाद का अनुमान कि इन विद्वानों ने कोई दार्शनिक मयोन दिया नहीं है। इसलिये इनकी रुक्तियों का विस्तृत वर्णन यहां ही जाता।

इस प्रकार संघट्टादियों का और संघट्टादियों संघर्ष चल रहा था। पर अन्ततः संघट्टादी गुरु दार्शनिकों ने केवल तार्किक युक्तियों के विचारों में परस्पर दिखा कर उन्होंने मतों का खण्डन किया था। अब केवल से गुरु दार्शनिक तर्कों के अतिरिक्त (Physiology) और सामान्यतः अनुभव भूतक और विज्ञान सहायता से एनेमीडमम् और उसके अनुगामी सेल्टस रिकस ने प्रचीन मय मतों का नए ढंग से खण्डन आरम्भ किया।

मेकल्टस, एम्पिरिकस् और एनेसिडिनस्। पित्तोपहत मनुष्य को सब पीला ही मूलतः है वैसे ही इन्द्रियों की रचना में भेद होने के कारण संभव है कि प्रत्येक के निश्च रूप का संसार देख पड़े। एक ही वस्तु स्त्री किसी को सुख, दूसरे को दुःख आदि होने से स्पष्ट होता है कि मय लोग एक वस्तु को एक ही दृष्टि से देखते। एक ही वस्तु एक इन्द्रिय को सुख और दूसरे इन्द्रिय को दुःख देती है जैसे जो पत्थर आंख को प्रां रंग का देख पड़ता है वही हाथ को रुखा मालूम सकता है। तब कि एक ही वस्तु (नारङ्गी) कि मीठी लाल गोल आदि अनेक धर्मों से युक्त विदित हो है तो संभव है कि या तो वह वस्तु गुरु एक धर्म

हे तब तक कार्य नहीं, जब कार्य आया तो कारण नहीं है । तो दोनों में सम्यग् ही कहा है कि एक कार्य और दूसरा कारण होगा । कार्य कारण दोनों एक साथ मानें तो कौन कार्य कौन कारण इसका निर्णय होना दुर्घट होगा । कार्य के बाद कारण मानें तो यह बौद्धों की बकवाद सा जान पड़ता है । क्योंकि घटे के बाद कहीं भस्म धाप का जन्म होता है । तीसरा विरोध यह है कि कारण क्या स्वतन्त्र ही कार्योत्पादक होता है या किसी अन्य वस्तु द्वारा । यदि कारण स्वतन्त्र कार्यकारक हो तो सदा कार्य होता रहना चाहिए जैसा कि देखने में नहीं आता और यदि अन्य वस्तुओं की सहायता की अपेक्षा है तो ये वस्तुएं भी कारण हुईं और इन दूसरे कारणों को किसी तीसरे की अपेक्षा होगी, तीसरे को चौथे की, यह कहीं ठिकाना ही नहीं लगेगा और यही भारी अवस्था होगी । चौथा विरोध कार्यकारण भाव में यह पड़ता है कि कारण के अनेक गुण हैं या एक । यदि एक गुण कहें तो अग्नि से कभी चावल पकता है, कभी जल जाता है, ये दो कार्य कैसे एकही चीज़ से हो सकते हैं । यदि अनेक कहें तो एक ही काल में अग्नि से पकाना, जलाना आदि अनेक कार्यों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती । अन्ततः पञ्चम विरोध पड़ता है कि मृत्तिका से घट, पानी से घड़, चावल से भात हो जाता है ऐसा जो कहते हैं उनकी उक्ति सर्वथा असंगत है क्योंकि एक वस्तु में अनेक विरुद्ध धर्म तो हो नहीं सकते, इसलिये जो पिपला हुआ है सो कड़ा नहीं हो सकता, जो कड़ा है सो पिपल नहीं सकता अर्थात् कड़े चावल का गरम भात, या दूध

रूप जल का कठिन बर्फ कभी नहीं हो सकता, इसलिये कार्य कारण का भाव मानना सर्वथा असंगत है ।

एनेसीडिमस के अनुगामी बहुत से दार्शनिक हुए । पा सब से अन्तिम और महावैज्ञानिक सेक्सटस एम्पिरिकस हुआ । यह अलिकज़ाएड्रिया नगर में रहता था । वहाँ दर्शन की दुर्बल अवस्था देख लोग गणित विज्ञान आदि की ओर प्रवृत्त थे । पर सेक्सटस ने प्रतिपादन किया कि न केवल दार्शनिक ही सिद्धान्त किन्तु गणित विज्ञान आदि के भी सिद्धान्त वैसे ही विरोध और संशय से ग्रस्त थे । रेखागणित बड़ा पक्का शास्त्र समझा जाता है पर बिन्दु की स्थिति इस शास्त्र में मान और उस को साथ ही साथ आयाम हीन भी कहते हैं । भला जिसका आयाम नहीं उसकी तो मन में कल्पना भी नहीं हो सकती, संसार में कहां से कहीं स्थिति हो सकती । ऐसी ही रेखा को दीर्घ मानते हैं पर दीर्घताहीन बिन्दुओं से रेखा बनी है यह भी मानते हैं । भला एक अन्धा नहीं देख सकता तो क्या सौ अन्ये मिल जाय तो कभी उनमें दृष्टि शक्ति आ सकती है । कभी नहीं । वैसे ही यदि एक बिन्दु सर्वथा आयामहीन है तो उन बिन्दुओं की समूहरूप रेखा में या रेखासमूह समतल में कैसे आयाम आ सकता है । इसलिये गणित विज्ञान आदि की भी यही दशा है जो दर्शन की ।

अन्ततः संशयवादी यहां तक मंगय में पड़े की मंगय है सभी विषयों में या निरूप्य है इनकी भी ये टोक नहीं कह सकते थे और इनकी कल्पनाओं में भगुप्पों की कल्पना घटने लगी ।

इस प्रकार संशयवाद से सब दर्शन का लोप होने पर प्रकृति शास्त्र की वृद्धि होने लगी। इतस्ततः पीथागोरस के नए अनुपातियों ने ज्योतिष का अध्यापन आरम्भ किया और वैज्ञानिक गैलेन आदिकों ने विज्ञान की शाखाओं का प्रचार किया जिसका विस्तृत वर्णन दार्शनिक इतिहास में नहीं हो सकता। इजीप्ट के नए महानगर अलिकज़ाबिद्वया में सब विद्याओं का एकत्र होना आरम्भ हुआ। यहां सात लाख पुस्तकों की एक पुस्तकशाला थी। संसार के अनेक दार्शनिक और वैज्ञानिक हिन्दुस्तानी यहूदी रोमन ग्रीक सब यहां आया करते थे। यहीं ग्रीक दर्शन की वृद्धावस्था के अन्तिम तीन सन्तान उत्पन्न हुए—१ पीथागोरस के नए अनुगामी, २ यहूदी धर्म और ग्रीक दर्शन के योग करने वाले, ३ प्लेटो के नए अनुयायी। अब यहां इन तीनों का संक्षिप्त वृत्तान्त देकर ग्रीक अर्थात् प्राचीन दर्शन समाप्त किया जायगा।

इस समय जो पीथागोरस के नए अनुयायी हुए उनमें किसी नए विचार का आरम्भ नहीं हुआ। इनको संप्रह-वादी समझना चाहिए। पीथागोरस प्लेटो अरिस्टाटल इन तीनों की दार्शनिक बातों को मिलाकर कुछ खीस्ट धर्म पुस्तकों की बातों को भी मिला जुला कर किसी प्रकार इन लोगों ने नए होते हुए ग्रीक दर्शन को कुछ दिन तक सम्हाल रक्खा। प्लुटार्क नामक प्रसिद्ध इतिहासकार विद्वान् इन्हीं का अनुयायी था। प्लुटार्क के मत से मनुष्य की ज्ञानशक्ति अत्यन्त सुदृढ़ है। कभी कभी कल्पामय दृश्यर साक्षात् ज्ञानों को प्रकाश कर मनुष्य के हृदय को अज्ञान से दबाता

रूप जल का कटिंग यकं काली नहीं हो सकती, इसलिये व
कारण का साथ गामना गयेया असंगत है ।

पुनेमीशिम के अनुगामी बहुत से दार्शनिक हुए।
गय में अन्तिम और महादेशानिक सेकन्टम एम्पि
हुआ। यह अलिकज्ञाविद्वया नगर में रहता था। वहाँ
की दुर्गल अयस्या देस लोग गणित विज्ञान आदि की
प्रवृत्त थे। पर सेकस ने प्रतिपादन किया कि न
दार्शनिक ही सिद्धान्त किन्तु गणित विज्ञान आदि
सिद्धान्त ऐसे ही विरोध और संशय से ग्रस्त थे। रेखा
यहा पक्का शास्त्र समझा जाता है पर विन्दु की
इस शास्त्र में मान और उस को साथ ही साथ उ
हीन भी कहते हैं। भला जिसका आयाम नहीं
तो मन में कल्पना भी नहीं हो सकती, संसार में व
कहीं स्थिति हो सकती। ऐसी ही रेखा को दीर्घ मा
पर दीर्घताहीन विन्दुओं से रेखा बनी है यह भी
है। भला एक अन्धा नहीं देख सकता तो क्या सौ
मिल जाय तो कभी उनमें दृष्टि शक्ति आ सकती है।
नहीं। ऐसे ही यदि एक विन्दु सर्वथा आयामहीन
उन विन्दुओं की समूहरूप रेखा में या रेखासमूह
में कैसे आयाम आ सकता है। इसलिये गणित
आदि की भी वही दशा है जो दर्शन की।

अन्ततः संशयवादी यहां तक संशय में
है सभी विषयों में या निश्चय है इसको ;
कह सकते थे और

अहं ।

आत्मा अशुद्धि को जन्मान्तरो में हटाने के लिये अनेक शरीर धारण करती है। आत्मा स्वतन्त्र है चाहे तो शरीर व्यर्थन को तोड़ सकती है पर शरीर के सम्यन्त्र से इसकी पाप में प्रवृत्ति होती रहती है जिसके कारण व्यर्थन नहीं छूटता। सबके ऊपर मुक्ति का उपाय ईश्वर में श्रद्धा है। जिसको ईश्वर में विश्वास है यही मुक्त हो सकता है। जय संसार से छूटते छूटते मनुष्य महत् (Logos) के भी पार पहुँचता है तब ईश्वर मिलते हैं और मुक्ति होती है।

इस रीति से ग्रीक दर्शन अन्ततः यहूदी धर्म से मिश्रित हुआ। ग्रीक दर्शन के अन्तिम लेखक प्लोटिनस आदि के मतों में बहुत सी पूर्वदेश की धर्म सम्यन्त्री बातें पाई जाती हैं। प्लेटो के दर्शन को नवीन जीवन प्लोटिनस ने दिया। इसकी शिक्षाओं का प्रचार रोम में हुआ जहाँ इसकी एक पाठशाला थी। इस समय का रोम का सम्राट मैलियेनस इसे बहुत मानता था। आचार विद्या आदि गुणों से अपने समय के सर्वसाधारण में भी इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसके ग्रन्थ इसकी मृत्यु के बाद इसके शिष्य पर्फेरी ने प्रकाशित किए।

प्लोटिनस और उसके अनुगामी। प्लोटिनस के दर्शन का उत्पत्ति ईश्वर से है और केवल्य मुक्ति अर्थात् ईश्वरस्वरूप हो जाना ही इनका उद्देश्य है। इसलिये ईश्वर का स्वरूप, संसार का ईश्वर से आविर्भाव, इस संसार का ईश्वर में लय और मुक्ति का स्वरूप ये चार मुख्य विषय प्लोटिनस के प्रतिपाद्य हैं। कार्य से कारण और प्रमेय से प्रमाता अवश्य भिन्न है। इसलिये ईश्वर अप्रमेय अनन्त

है । जो लोग शान्त रहते हैं बहुत उपटाते नहीं वन्हींके ऊपर यह कृपा परमेश्वर की होती है । संसार में जितने देव पूजे जाते हैं वे ईश्वर ही हैं केवल नाम का भेद है । दर्शन के इतिहासकारों ने बहुत से इसे ऐसे विचार इस प्रकरण में दिए हैं जिनमें कोई नई धात नहीं है इसलिये यहां इसका विशेष विवरण नहीं किया जाता ।

फाइलो । यहूदी फाइलो अलिकज़ारिद्वया नगर का दार्शनिक था । यह ग्रीक दर्शनका पूर्ण तत्त्ववेत्ता था तथापि ख्रीस्ट के पहिले यहूदी धर्म की जो पुस्तकें संगृहीत हुई थीं इनमें इसकी बड़ी श्रद्धा थी । इन पुस्तकों को यह ईश्वर से प्रकाशित समझता था । इसने ग्रीक दर्शनको यहूदी धर्म बाइबल से अच्छी तरह मिलाया । यद्यपि कई और दार्शनिकों ने ऐसा प्रयत्न किया था पर वे फाइलो के सद्गुण सफल नहीं हुए ।

फाइलो के मत से ईश्वर अनिर्वचनीय निर्गुण सर्वशः पूर्णस्वरूप है । क्या वस्तु ईश्वर है यह हम लोग कभी नहीं जान सकते । ईश्वर की सत्तामात्र मनुष्य जान सकता है । इसीलिये ईश्वर का नाम येहोवा अर्थात् सत् है । ईश्वर सर्वशक्तिमान् और सबका आदि कारण है । महत्तत्त्व ईश्वर की प्रथम सृष्टि है । इसीमहत् (Logos) के द्वारा ईश्वर सब संसार को बनाता है । इस महत् के बाद क्रम से देव दानव आदि हुए । जड़ प्रकृति सब सांसारिक दुःख का कारण है । इसी अज्ञ जड़ प्रकृति से महत् के द्वारा ईश्वर ने जगत् बनाया । अज्ञानमूलक आत्मा का बन्धन है । शुद्ध ज्ञानी

आत्मा अशुद्धि को जन्मान्तरो में हटाने के लिये अनेक शरीर धारण करती है। आत्मा स्वतन्त्र है चाहे तो शरीर बन्धन को तोड़ सकती है पर शरीर के सम्यन्ध से इसकी पाप में प्रवृत्ति होती रहती है जिसके कारण बन्धन नहीं छूटता। सबके ऊपर मुक्ति का उपाय ईश्वर में श्रद्धा है। जिसको ईश्वर में विश्वास है वही मुक्त हो सकता है। जब संसार से छूटते छूटते मनुष्य महत् (Logos) के भी पार पहुँचता है तब ईश्वर मिलते हैं और मुक्ति होती है।

इस रीति से ग्रीक दर्शन अन्ततः यहूदी धर्म से मिश्रित हुआ। ग्रीक दर्शन के अन्तिम लेखक प्लोटिनस आदि के मतों में बहुत सी पूर्वदेश की धर्म सम्यन्धी बातें पाई जाती हैं। प्लेटो के दर्शन को नवीन जीवन प्लोटिनस ने दिया। इसकी शिक्षाओं का प्रचार रोम में हुआ जहाँ इसकी एक पाठशाला थी। इस समय का रोम का सम्राट मैलियेनस इसे बहुत मानता था। आचार विद्या आदि गुणों से अपने समय के सर्वसाधारण में भी इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसके ग्रन्थ इसकी मृत्यु के बाद इसके शिष्य पर्फेरी ने प्रकाशित किए।

प्लोटिनस और उसके अनुगामी। प्लोटिनस के दर्शन का उत्पान ईश्वर से है और केवल्य मुक्ति अर्थात् ईश्वरस्वरूप हो जाना ही इसका उद्देश्य है। इसलिये ईश्वर का स्वरूप, संसार का ईश्वर से आविर्भाव, इस संसार का ईश्वर में लय और मुक्ति का स्वरूप ये चार मुख्य विषय प्लोटिनस के प्रतिपाद्य हैं। कार्य से कारण और प्रमेय से प्रमाता अवश्य भिन्न है। इसलिये ईश्वर अप्रमेय अनन्त

निराकार और अनियंत्रणीय है क्योंकि प्रमेय साकार अ
पदार्थ तो उसके कार्य हैं । अशरीर अमनस्क कृति
विकृति से रहित परमेश्वर है । सत्य भेद ज्ञाता ज्ञेय अ
रूप सांसारिक हैं । अद्वितीय संसार से परमेश्वर में ये
संभाव्य नहीं हैं । ज्ञान इच्छा सुख दुःख आदि का का
वास्य वस्तु है पर एक अद्वितीय ईश्वर के समीप वास्य व
की सत्ता और अपेक्षा नहीं है इसलिये ये धर्म ईश्वर में न
हो सकते । शुद्ध निराकार सत् और असत् दोनों से,
प्रमाण और प्रमेय से अतिरिक्त, ईश्वर का उपपादन पति
पहल प्लेटिनिज ने यूरोप में किया । प्लेटिनिज के मत
ईश्वर के कोई गुण या उसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह सत्य विकारों
रहित सत्य प्रमेयों से भिन्न है ।

जैसे पूर्ण समुद्र की लाखों तरङ्गें हैं और जैसे प्रकाशमय सूर्य की
असंख्य किरणें हैं वैसे ही ईश्वर की यह सत्य सृष्टि है । वस्तुतः
सृष्टि क्यों हुई और इसका ईश्वर से क्या सम्बन्ध है यह कह
नहीं जा सकता । सृष्टि को ईश्वर की छाया या प्रतिबिम्ब
समझना चाहिए । महत् (Nous) ईश्वर की प्रथम सृष्टि है
इस महत् से जीवात्मा आदि का आधिर्भाव प्लेटिनिज ने
बताया है । आत्मा स्वभाव ही से ज्ञानमयी है । इस संसार
से आत्मा का संबन्ध काल्पनिक है इस कारण इन्द्रियाणों
के व्यन्धन से छूट कर ज्ञानमय जीवन बिताना ही आत्मा के
लिये परम सुख है । विसृष्टि (Katharsis) मुक्ति का प्रथम

मात्र विदित होती है । तर्क से कुछ वस्तु का और अधिक परिचय होता है । पर वास्तव प्रत्यक्ष और तर्क दोनों ही से बढ़ कर आन्तर अनुभव (Immediate Intuition) है । यह आन्तर अनुभव या ध्यान केवल महत् तक पहुँचा सकता है । इसके भी ऊपर समाधि (Extasis) की अवस्था है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद सर्वथा लुप्त हो जाता है । इसीको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं जिसमें पहुँचने पर दिव्य ज्ञान की ज्योति स्वयं प्रकाशित हो जाती है ।

प्लोटिनस के शिष्यों में मैल्कस पर्फेरी मुख्य था । इसकी जन्मभूमि फिभिथिया का टायरनगर था । धर्म तपयमनियम आदि से वित्त को शुद्ध कर समाधिया तुरीय अवस्था में पहुँच कर मुक्त होना पर्फेरी के अनुसार मनुष्य का परम उद्देश्य है । यह स्वतन्त्र विचार का दार्शनिक नहीं था । प्लोटिनस के ग्रन्थों का प्रकाशन और व्याख्यान इसके मुख्य कार्य थे ।

कैल्किस का दार्शनिक आयैम्ब्रिलकस पर्फेरी का शिष्य था । इसने इजीप्ट आदि पूर्ण देशों में देववाद की शिक्षा पाई । तीन भी साठ देवता अनेक देवदूत अनेक अमुर आदि मनुष्यों की महायत्न संसार में हैं ऐसा यह समझता था ।

कुस्तुंतुनियाँ का प्रोक्लस प्लोटिनस के दर्शन का अन्तिम व्याख्याता हुआ । यह धार्मिक और तपिस्वी था । भग्न स्थिति और प्रलय ये तीन व्यापार संसार में मुख्य है । ईश्वर में महत् का आविर्भाव है जिसके तीन गुण हैं—दिव्य मर्त्य और आमुर (मरघ रजम् और तमम्) । जिसपर पमेश्वर की कृपा होती है उसीकी मुक्ति हो सकती है । बुद्धि में

ईश्वर तक कोई नहीं पहुँच सकता क्योंकि ईश्वर अप्रमेय और बुद्धि के अगोचर है ।

प्रोक्लस प्रायः अन्तिम ग्रीक दार्शनिक था । इसके बाद ग्रीक दर्शन का सूर्य षोडश शताब्दी में अस्त हो गया और अन्ततः रोम के सम्राट् जस्टिनियन् की आज्ञा से एथेन्स की दार्शनिक पाठशाला बन्द कर दी गई । जस्टिनियन् के दो सौ वर्ष पहिले ही फास्टिडार्डन के समय में रोम के साम्राज्य भर में ख्रीष्ट मत का प्रचार हो चुका था । इस समय से शुद्ध दर्शन में अट्टा घटनाएँ लगी और धीरे धीरे दर्शन धर्म की सेवा में जितना उपयुक्त है उतना ही बर्बाद हो गया । धर्म और दर्शन का ख्रीष्ट मतानुगामियों में कैसा प्रचार हुआ यह अब द्वितीय भाग में दिखाया जायगा ।

प्रथम भाग समाप्त ।

द्वितीय भाग

अर्थात्

मध्य समय का दर्शन ।

प्रथम अध्याय ।

ग्रीक दर्शन का ब्याइडल के धर्म से जय समागम हुआ तो धीरे धीरे स्वतन्त्र दर्शन सर्वथा लुप्त होकर केवल धार्मिक विषयों में जितने दर्शन की अपेक्षा है उतना खीष्ट मत के प्रचारक अगस्टिन आदिकों के उपदेशों में सुरक्षित रहा ।

अगस्टिन । यद्यपि प्राचीन ख्रीष्टमतोपदेशकों में क्लिमेंट, ओरिजेन, एचेनेसियम् आदि अनेक दार्शनिक हुए तथा इस समय के दर्शन का सारांश अगस्टिन के उपदेशों से विदित हो जायगा । इसलिये अगस्टिन के पहिले के दार्शनिकों को यहां छोड़ दिया जाता है । न्युमिडिया में अगस्टिन का जन्म हुआ था । पहिली अवस्था में अनेक दृढ्यसनों में यह लगा रहा फिर रोम आदि नगरों से घूमते घूमते देवात् ब्याइडल के धर्म पर इसकी श्रद्धा हुई तब से धार्मिक जीवन में यह रहा । बहुत समय तक हिप्पो नामक स्थान में यह धर्मनेता (Bishop) भी रहा, वहीं इसके मुख्य ग्रन्थ लिखे गए । अपराधस्वीकार (Confessions) और दिव्यनगर (City of God) इसके प्रधान ग्रन्थ हैं ।

संशयवादियों के संशय से बचने के लिये सर्वथा निश्चित कोई मूल निकाल कर वहां से दर्शन के विचारों का आरम्भ करना इसका उद्देश्य था । सच्ची बातों का संशय हो सकता है पर प्रमाता अपांत् जाननेवाला मैं हूं इसमें तो कोई संदेह नहीं है । अथ इस आत्मनिश्चय में चार अंग हैं— सत्ता, जीवन, संवेदन और ज्ञान । इस ज्ञान में दिव्य वस्तु

का भास होता है क्योंकि यह ज्ञान याज्ञ मश्वर वस्तुओं का धर्म नहीं हो सकता । तो इन प्रकार आत्मनिश्चय के द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान को ईश्वर से अभिन्न निश्चय कर सकता है । इसलिये आत्मविश्वास होने ही से ईश्वर में भी विश्वास अवश्य होता है । निर्गुण निरुपाधिक देशकालातीत ईश्वर सर्वथा अनिर्वचनीय है । ईश्वर को कितने लोग द्रव्य मानते हैं यह अनुचित है क्योंकि द्रव्य तो गुण और क्रिया का आश्रय होता है और ईश्वर निर्गुण है । ईश्वर किन वस्तुओं से भिन्न है इस प्रकार नेति नेति बताकर ईश्वर को सत्ता मात्र कहा जा सकता है । पर ईश्वर का क्या स्वरूप है यह नहीं कहा जा सकता । ख्रिष्टानुसारियों के अनुसार ईश्वर त्र्यात्मक है याने उनके तीन रूप हैं सत् चित् और आनन्द । संसार सत् और असत् दोनों से बना है अर्थात् सत्स्वरूप ईश्वर ने असत् से इसे बनाया है । मनुष्य को स्वातन्त्र्य नहीं है ईश्वर की कृपा के अधीन सब मनुष्य हैं । जिसपर कृपा होती है उसीका उद्धार होता है । जिसके हृदय में परमेश्वर भक्ति का प्रकाश अपनी करुणा से करते हैं वही श्रद्धा के द्वारा मुक्त होता है अन्यथा अश्रद्धा और नास्तिकता में पड़कर जन्तु नष्ट हो जाता है ।

स्कोटस एरिजेना । अगस्टिन ने भक्तों को जो ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है उसे बुद्धिप्राप्त और शिक्षायोग्य बनाया और उसके बाद भक्ति और ज्ञान का ऐक्यरूप अति विस्तृत दर्शन चला । स्कोटस एरिजेना (जिसके जन्म स्थान का ठीक पता नहीं है) एक ग्रीस भाषा का जानने वाला बड़ा विद्वान् था । खल्वाट चार्ल्स (Charles, the Bald) ने इसे अपने

देश प्रांस में बुलाया और और देशों में राजाओं से इसकी मुलाकात थी । इसके मत से विवेक अर्थात् ज्ञान और धर्म या भक्ति एक हैं । जिस बात का ग्रहण भक्ति से स्वयं होता है उसीका प्रमाण ज्ञान से दिया जाता है । विवेकशक्ति सब मनुष्यों में एकरूप ईश्वर ने दी है । इसके द्वारा अर्थ और अनर्थ का सब कोई निश्चय करले सकता है । समस्त पदार्थों के चार विभाग हैं—१ अकार्यकारण, २ कार्यकारण, ३ कार्यअकारण, ४ अकार्य अकारण ।*

ईश्वर कार्य नहीं है पर सबका कारण है । बुद्धि, प्राण, सुख आदि ईश्वर के कार्य हैं और वे स्वयं भी समस्त अन्य वस्तुओं के कारण हैं । पृथक् व्यक्ति केवल कार्य हैं, कारण नहीं । फिर समस्त संसार जहां लौट जाता है वह ईश्वर न कार्य है न कारण । इस प्रकार यह देखा जाता है कि प्रथम और चतुर्थ दोनों एक ही वस्तु हैं । सृष्टिकार्य को देखा जाय तो ईश्वर प्रथम अर्थात् अकार्य कारण है और लय को देखा जाय तो अकार्य अकारण है । दुःख कोई वस्तु नहीं है, सुख के अभाव को दुःख कहते हैं । ईश्वर से वैमुख्य के कारण मनुष्य की आत्मा दुःख में पड़ी है । ईश्वर के ज्ञान से बढ़कर धर्म नहीं है । ईश्वर का ज्ञान होने ही से मनुष्य की गति हो जाती है । ईश्वर के यहां पहुंचने पर मनुष्य की आत्मा ईश्वर में मिल नहीं जाती है केवल पूर्ण चामन होकर सुखी हो जाती है ।

* भूयःप्रकृतिरपिकृतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

पोहश्चकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥

सांख्यकारिका ।

ऐन्सेल्म । एरिस्म के बाद विरिगर विहित्यः ।
 यहुतेरे दार्शनिक हुए । पर इन गणों में नए विचार
 ऐन्सेल्म का गिनके दर्शन का प्रभाव यूरोप के दर्शन पर
 भारी है । एन्सेल्म के एक अच्छे वंश में ऐन्सेल्म का
 हुता । इनने धार्मिक गिता गणपागुमार पारं । यूरोप
 प्राचीन धर्म पुस्तकों में जो तथ्य दिए हैं उनको गुरु युनि
 ने उपपादन करता इनका मुख्य उद्देश्य था । ऐन्सेल्म ने
 दिग्गजाया है कि सामान्य प्रत्यक्ष वास्तव है उसीके रहने
 व्यक्तियों की स्थिति है ऐन्सेल्म ने भी दिग्गजाया
 जैसे सब गोप्यक्तियों में चलनाम एक गोप्य है फिर गोम
 आदि में पशुचर्य है जैसे ही जाते जाते सब से यही जो नाम
 अपात् पूरी मत्ता है यही ईश्वर है । जितना कार्य है उस
 कारण अवश्य होता है । यह कारण एक हो सकता है
 अनेक । यदि एक है तो ईश्वर सिद्ध हुआ । यदि अनेक
 तो तीन विकल्प हो सकते हैं । इन अनेक कारणों का य
 फिर एक कोई कारण है तो ईश्वर की सिद्धि हुई । या
 अनेक कारण स्वयंभू हैं तो इनमें जो स्वयं होने की शक्ति
 है यह शक्ति एक हुई और यही ईश्वरवादियों का ईश्वर
 है । तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि ये अनेक कारण परस्पर
 राधीन हैं पर इन पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष पड़ता
 इसलिये एक ईश्वर सब जगत् का कारण है यह सिद्ध हुआ
 यह ईश्वर स्वयंभू पारमार्थिक परासक्त पराशक्ति है ।

ईश्वर की सत्ता का मुख्य प्रमाण ऐन्सेल्म ने इस प्रकार
 दिया है । पूर्ण परमेष्ठन का बोध मनुष्य को है तो यति
 ईश्वर अगत् है तो उसमें अपूर्णता आई । इसलिये पूर्ण

ईश्वर की सत्ता अवश्य है। इसी प्रमाण को Ontological argument कहते हैं। गानिलो आदि दार्शनिकों ने इस प्रमाण का खण्डन किया और दिखाया कि वस्तु का बोध और वस्तु दोनों भिन्न हैं। दूध का समुद्र मनुष्य के मन में आ जाय इसलिये इसकी वास्तव सत्ता कहना जैसा उन्माद है वैसे ही ईश्वर की वास्तव सत्ता का मानस कल्पना से प्रमाण देना है।

अगस्टिन ऐन्सेल्म आदि मध्य समय के दार्शनिकों ने और बहुतसी बातें ख्रीष्ट धर्म पर कहीं है जिनको शुद्ध दर्शन के दृष्टान्तों में कहने की आवश्यकता नहीं है।

अब सामान्य प्रत्ययों की ईश्वर आदि के उपपादन में इतनी आवश्यकता पड़ी कि दार्शनिकों में दो मत चले। कुछ लोग सामान्य प्रत्ययों की वास्तव और कुछ अवास्तव समझते थे। व्यक्तियों में गोश्व कोई एक पृथक् वस्तु है जिसके रहने के कारण सब व्यक्तियां गोशब्द से कही जाती हैं—यह एक मत था और दूसरे मत के अनुसार व्यक्तियों से पृथक् कोई जाति वस्तु नहीं है। पहिले मत को वस्तुवाद (Realism) कहते हैं, दूसरे मत को नामवाद (Nominalism) कहते हैं।

रोमेलिनस एक दार्शनिक था जिसके मत से जाति पृथक् वस्तु नहीं है। पर ऐन्सेल्म और विलियम के मत से जाति या सामान्य प्रत्यय पारमार्थिक वस्तु हैं।

इस झगड़े की किसी प्रकार एवेलर्ड नामक दार्शनिक ने तय किया। यह नामवादी या वस्तुवादी न था। यह मानसवादी (Conceptualist) था। इसके मत से जाति पृथक् वस्तु नहीं है। पर मानसस्थिति जाति की है। एवेलर्ड

और श्मशान भयान्त्र विचार के दार्शनिक से । हमें अपने
में दर्शन पहना हमें अभिमत नहीं था । जोही दारपान
हो मुर्गीकी मुक्ति में लोग लागते थे । मूर्तिपूजाके अथछम्यन
विना उद्धार नहीं होता यह इनका मत नहीं था । श्मशान में
समयानुसार मन की शक्तियों का भी अभ्येस किया । इसके
मत में आत्मा की तीन शक्तियाँ हैं, गारीरक, प्राणमन्दर्भा,
और मानस । यकूत में गारीरक शक्ति है जिसके द्वारा
रुधिर आदि चलते हैं । हृदय में प्राणशक्ति है जिसके
रुधिर की गति माही आदि में होती है । मानसशक्ति
मस्तिष्क में है जिससे ज्ञान होता है ।

इस समय दार्शनिकों में बहुत रोचक प्रश्न उठे । इन्हीं
प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयत्नों में दार्शनिक अपना जीवन
बिताते थे । पीटर दी लोम्याहंकेसेरो में कुछ प्रश्न हैं जिसे
इस समय के दार्शनिकों की प्रवृत्ति विदित हो जायगी ।

ईश्वर सृष्टि में स्वतन्त्र है या परतन्त्र । यदि स्वतन्त्र
है तो सृष्टि का ज्ञान उसे पहिले से नहीं होगा, क्योंकि
निश्चय ही नहीं है कि सृष्टि होगी कि नहीं । यदि पहिले
से ज्ञान है तो उसीके अनुसार सृष्टि होगी तो ईश्वर
परतन्त्र हुआ ।

सृष्टि के पहिले ईश्वर कहाँ रहा क्योंकि सब स्थान तो
सृष्टि ही में हैं ।

ईश्वर की वर्तमान सृष्टि से उत्तम सृष्टि हो सकती है
या नहीं । यदि नहीं हो सकती तो ईश्वर सर्वशक्तिमान् नहीं
है । यदि हो सकती है तो वैसी ही उत्तम सृष्टि क्यों न
बनाई गई ।

देवताओं को शरीर है या नहीं। वे पाप करते हैं या नहीं। देवता या ईश्वर मनुष्यों को देख पढ़ते हैं या नहीं। देख पढ़ते हैं तो किस रूप में।

ऐसे ऐसे काफदन्तपरीक्षाप्राय प्रश्नों के विचार इस समय होते थे।

इन दार्शनिकों ने किसी नई यात का विचार नहीं किया। इसलिये यहां सभों के दर्शनों का विवरण न देकर इन में से मुख्य तीन दार्शनिकों का कुछ वृत्तान्त किया जाता हैं। ये तीन टॉमस, हंस स्कोटस् और श्लोकम थे।

टॉमस ऐकिनस्। टॉमस एक डोमिनिक संप्रदाय का साधु था। अरिस्टोटल के मत का पुनरुज्जीवन इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके मत से भाव और अभाव दो पदार्थ हैं। गो, वृष आदि भाव हैं। दारिद्र्य आदि अभाव हैं। भाव पदार्थ के दो भेद हैं द्रव्य और आकार (Matter and form) ईश्वर शुद्ध आकार है। और सब द्रव्य और आकार दोनों मिला कर बने हैं। आकार वास्तव है और द्रव्य योग्यता मात्र है।

जितना ही अपूर्ण आकार होगा उतनी ही व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। जितनी ही पूर्णता अधिक होती है उतनी ही व्यक्ति संख्या कम होती है। ईश्वर पूर्णआकार है इसलिये वह एक है।

ईश्वर के यहां सत्ता और ज्ञान एक है। मनुष्यों में सत्ता जिस वस्तु की रहती है उसका ज्ञान होता है अपांत् सत्ता और ज्ञान भिन्न हैं पर ईश्वर के यहां ये दोनों एक हैं। ईश्वर सत्यस्वरूप है इसलिये उसकी सत्ता में किसी

को संदेह नहीं होना चाहिए । दर्शन ईश्वर का उपपादन । पर यदि अथ मनुष्यों में अपने स्वरूप को प्रकाशित मनुष्य की शक्ति कभी न थी कि स्वयं ईश्वर का पता लगे ।

प्रकृति में एक द्रव्य दूसरे आकार से और पूर्ण आकार में पहुँचने का प्र आधिभौतिक जीवन का उत्तमोत्तम रूप है जिसके बाद आध्यात्मिक जीवन का

यह संसार प्राकृत विषयों में उत्तम इससे उत्तम संसार नहीं हो सकता है नित्य नियत एकरूप है, उसमें कोई बदलाव हो सकती । मनुष्य की इच्छा अच्छी ही है पर उसकी इन्द्रियाँ बुरी वस्तुओं के से पाप का आरम्भ होता है । नियति पर नियति ईश्वरेच्छा रूप है और ई इसलिये अज्ञान अविवेक पक्षपात से कोई

डंस स्कोटस् । डंस स्कोटस् नाथ था । यह क्रिस्तिस मत का साधु था और प्रदेशों में अध्यापक था । दर्शन शास्त्र धर्मशास्त्र से स्वतन्त्र हो चला था या

स्वतन्त्र नहीं है तो स्कोटस् के अनुसार यह बात ठीक नहीं जान पड़ती क्योंकि इस बात के अनुसार ईश्वर और मनुष्य सभी बुद्धि के अधीन हो जाते हैं। यदि कृतिशक्ति पराधीन है तो पाप और पुण्य का भेद असंभव है क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से तो कुछ कर नहीं सकता, बुद्धि के बग्न होकर जो चाहे सो करता है। बुद्धि के अधीन सब होने से ईश्वर की भी स्वतन्त्रता और सर्वशक्तिमत्ता जाती रहती है। इसलिये इच्छाशक्ति स्वतन्त्र है। ईश्वर की इच्छा से सृष्टि हुई। इस सृष्टि में जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसे कार्य होते हैं। यही निश्चय रखना चाहिए।

ओकम। ओकम हंमस्कोटस् का अनुगामी था। यह पक्का नामवादी है। जाति को कितने लोग पृथक् वस्तु मानते हैं पर जाति यदि पृथक् कोई वस्तु होती तो एक काल में अनेक व्यक्तियों में अर्थात् अनेक स्थानों में कैसे रहती। इसलिये ओकम के अनुसार जाति केवल भट्टग अनेक व्यक्ति-गतधर्मों के समुदाय का नाम मात्र है। व्यक्तियों से पृथक् कोई वस्तु नहीं है।

यदि जाति कोई वस्तु नहीं है तो किसी शास्त्र का भी संभव नहीं है क्योंकि व्यक्तियों से शास्त्रों की सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक शास्त्र अपने विषय के व्यक्तियों में सामान्य धर्म क्या है इसी बात को बतलाता है। तो यदि सामान्य धर्म कोई वस्तु नहीं है तो उस विषय के शास्त्र भी असंगत हैं। धर्म और भक्ति ये ही मनुष्य के उद्देश्य हैं और किसी बात की स्थिरता नहीं।

द्वितीय अध्याय ।

अब सोलहवीं शताब्दी में मध्य समय के शुष्क दर्शन से लोगों की ग्रन्था घटने लगी । राजर बेकन ने उत्प्रेक्षाओं से और कल्पनाओं से मनुष्य के चित्त को हटाकर प्रत्यक्ष मूलक उपयोगी विज्ञानों में पहिले ही से लगाया था । इधर इटली में प्राचीन विद्याओं का विशेषतः ग्रीक भाषा के ग्रन्थों का अभ्यास आरम्भ हुआ । इससे भी मध्य समय के मूसे तर्कों से मनुष्य का चित्त हटा । गैलीलियो कोपर्निकस, आदि ज्योतिषिकों ने पृथ्वी की गति, अन्य ग्रहों की गति आदि जो स्थिर की उससे पदार्थ विज्ञान की ओर मनुष्यों की ग्रन्था बढ़ी * । अन्ततः इटली में ब्रूनो, इंग्लैण्ड में फ्रैंसिस बेकन, और फ्रांस में डेकार्ट ने नवीन दर्शन का आरम्भ किया ।

ब्रूनो। जायोर्जेना ब्रूनो नेम का निवासी था । होमिनिक मत का साधु होकर यह देश देश घूमता फिरता, अन्तमें वेनिस नगर में धर्म परीक्षा सभा (*Inquisition*) की आज्ञा से यह कैद किया गया और जीता ही जला दिया गया ।

ब्रूनो ने सूर्यकेन्द्रक ज्योतिष का अनुसरण किया । नक्षत्रों को यह अनेक सूर्य समझता था । पृथ्वी सूर्य के चारों ओर

* जैकब बीम आदि का देवयुद्ध (*Theosophy*) दर्शन में ऐसा आवश्यक नहीं है इसलिये उसका यत्नान्त यहाँ नहीं दिया है ।

चलती है और ग्रहों में से एक है। संसार अनन्त है। इसमें
 असंख्य सूर्य हैं। दो अनन्त वस्तुओं की स्थिति नहीं हो
 सकती क्योंकि एक दूसरे से अलग होगी तो परस्पर दोनों
 का अन्त अवश्य ही रहेगा। संसार अनन्त है। और ईश्वर
 को भी लोग अनन्त कहते हैं। इसलिये ईश्वर संसार से
 अभिन्न है। संसार का उत्पत्ति कारण (Immanent Cause) ईश्वर
 है। जैसे मृत्तिका और घट अभिन्न हैं वैसे ही संसार और
 ईश्वर अभिन्न हैं। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान्
 है। उत्पत्ति और नाश आपेक्षिक वस्तुएं हैं। सर्वथा न किसी
 नई चीज की उत्पत्ति है और न किसी वस्तु का सर्वथा नाश
 है। केवल सब वस्तुओं का अवस्थान्तर में परिणाम होता
 रहता है जिससे उत्पत्ति और नाश देखनेवालों को मालूम
 पड़ता है। मूर्त और अमूर्त का भेद वास्तव नहीं है। एक
 ही वस्तु छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हो सकती है।
 बीज से धान्य का दूध, दूध से अन्न, अन्न से रस, रस से रुधिर,
 रुधिर से खीर, खीर से गर्भ, गर्भ से शरीर, शरीर से मिट्टी होती
 है। फिर भी मिट्टी से बीज आदि क्रम से शरीर होता है।
 इसलिये वास्तव द्रव्य जो सब परिणाम में रहते भी एक है
 यह न मूर्त है न अमूर्त है, यह कुछ अनिर्दिष्टनीय है जिसके
 नामा रूप हो सकते हैं। संसार में सभी वस्तुओं में एक
 प्रत्यक्ष शरीरांश है और कारण शक्ति अर्थात् आत्मा का अंश
 है।

'सर्व वस्तुएं' शक्तिकेन्द्र स्वरूप (Monads)

'मिटेन्द्र' सभी सजीव हैं। प्रत्येक केन्द्र में
 पाँच संकीर्ण और प्रसार रूप दो शक्तियां

हैं । प्रसार शक्ति के द्वारा शरीर दृश्य होता है संकोच शक्ति से शक्तिकेन्द्र अपने ही अमूर्त रूप में रहता हुआ ज्ञानमय जीवन बिताता है ।

कैम्पेनेला । इटली का दूसरा दार्शनिक इस समय कैम्पेनेला नाम का हुआ । रोमन कैथेलिक धर्म के अधिष्ठाता पोप महाशय के अत्याचारों से कोई स्वतन्त्र विचार का पुरुष इस समय निर्भय नहीं रह सकता था । सत्ताइस बरस तक भयानक कैद भोग कर कैम्पेनेला जेलस में मरा ।

कैम्पेनेला के मत से जब तक ज्ञान शक्ति की परीक्षा न करली जाय तब तक किसी दार्शनिक सिद्धान्त को प्रकाश करना उचित नहीं है । ज्ञान के मूल दो हैं प्रत्यक्ष और तर्क अर्थात् बाह्य ज्ञान और आन्तर ज्ञान । बाह्य ज्ञान से जो वस्तु विदित होती है वह वास्तव नहीं है जैसा कि ग्रीक के संग्रहवादियों ने दिखाया है क्योंकि वस्तुतः बाह्य पदार्थ हमारी ही इन्द्रियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके समूह रूप हैं । तथापि तर्क से अर्थात् आन्तर ज्ञान से बाह्य वस्तु की स्थिति जान पड़ती है । आन्तर ज्ञान ज्ञाता और ज्ञाता से पृथक् ज्ञेय अर्थात् अहम् और इदम् दोनों का पृथक् भान होता है । जिस बाह्य वस्तु का भान स्वाभाविक सभी को होता है उसका यदि प्रमाण पूछा जाय तो बाह्य इन्द्रियजन्य ज्ञान से उसका उपपादन नहीं हो सकता है किन्तु आन्तर ज्ञान से बाह्य वस्तु की स्थिति का प्रमाण दिया जा सकता है । क्योंकि ज्ञाता कहां तक स्वतन्त्र है और किन विषयों में बाह्य वस्तुओं के अधीन है यह उसे स्वयं ज्ञात है पर इस आन्तर ज्ञान से भी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है क्योंकि

ज्ञान की श्रेणियां हैं। ईश्वर का ज्ञान सर्वथा पूर्ण है। औरों का ज्ञान अनूर्ण है। पूर्ण ज्ञान की ओर लेजाना ही दर्शन का उद्देश्य है।

शक्ति ज्ञान और प्रवृत्ति (सत् चित् अनन्द) ये तीनों संसार की स्थिति के मूल हैं। संसार के आविर्भाव होने के लिये जिस वस्तु से आविर्भाव हुआ उसमें शक्ति अर्थात् सत्ता, जिसे उत्पन्न करना है उसका बोध अर्थात् चित् और उत्पत्ति की प्रवृत्ति अर्थात् उत्पादन में आनन्द इन तीनों की आवश्यकता है। इसलिये सच्चिदानन्द स्वरूप ईश्वर है जिसमें संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय है। इसीलिये थोड़ी बहुत सत्ता ज्ञान और आनन्द निर्जीव सजीव सभी में अवस्थानुरूप वर्तमान है। असत्ता अज्ञान और दुःख से भय सत्ता ज्ञान और अनेक से प्रीति सजीव निर्जीव सबमें स्वाभाविक है। इसीसे सत्य की स्थिति है। यही धर्म है। सच्चिदानन्द की ओर प्रवृत्ति समस्त संसार की है इसीको धर्म कहते हैं।

इधर इटली में कोपर्निकस आदि वैज्ञानिकों ने टेली-मी का भूकेन्द्रक ज्योतिष नष्ट कर भया भूयकेन्द्रक ज्योतिष सिद्धान्तित किया और दार्शनिक लोग ग्रूनो, किम्पेनेला, गैसेंटी आदि प्लेटो अरिस्टाटल आदि के प्राचीन दर्शनों का सारांश लेकर मध्य समय के मूर्ख दर्शनों की जड़ खोद रहे थे, तब यह इंग्लैण्ड में योफन और ह्यूडन और फ्रांस में देकार्ट बड़े स्वतन्त्र विचार के दार्शनिक हुए जिनके विचारों ने नए दर्शन का पूर्ण समारोह से अरम्भ किया।

फ्रैंसिस बेकन । इङ्ग्लैण्ड में मूल्यी दार्शनिक कल्पना में श्रद्धा कभी अधिक न थी, तेरहवों सदी में, भी राजर बेकन अपने समय का बड़ा वैज्ञानिक था । सोलहवों सदी फ्रैंसिस बेकन तार्किक वैज्ञानिक और गद्यकवि हुआ । यह बहुत काल तक आंग्ल शासकों के यहां प्रतिष्ठित पदों पर था पीछे अप्रतिष्ठा के कारण इसे पद छोड़ना पड़ा । अरिस्टोटल ने अनुमानप्रधान तर्कशास्त्र (Logic) लिखा था, जिसमें निश्चित व्याप्तियों से अनेक विशेष निर्णय हो सकते थे । सब मनुष्य मरते हैं यह ज्ञान होने से साकूटीज्ञ यदि मनुष्य था तो अवश्य मर्त्य था यह जानना सुलभ है । पर व्याप्तिग्रह (Induction) के क्या उपाय हैं इस विषय पर अभी तक बहुत कम दृष्टि दी गई थी । अब अनुभव और परीक्षा (Observation and Experiment) के द्वारा व्याप्तिग्रह का साधन और उपपादन ये मुख्य उद्देश्य बेकन के थे । बेकन के नए तर्कशास्त्र (Novum Organum) में पहिले पहल परीक्षाप्रधान तर्क का प्रचार हुआ ।

पुस्तकों के निरीक्षण से प्राचीनों का अनुकरण करने से और मन की कल्पनाओं से किसी बात का यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता । आलस्य के कारण भाग्य मान कर संतोष करना सुन्दरता की दृष्टि से स्वयं अमृत आदि की कल्पना कर मन को बहलाना आदि वैज्ञानिक या दार्शनिकों का कार्य नहीं है ।

मनुष्य के मन की तीन शक्तियां हैं—स्मृति, कल्पना, और वास्तव ज्ञान । स्मृति के अधीन ऐतिहासिक शास्त्र हैं । कल्पना के अधीन कविता के विषय हैं । ज्ञान के अधीन

दर्शन है जिसके तीन विभाग हैं—धर्मशास्त्र, प्रकृतिशास्त्र, और नरशास्त्र । देवता आदि के विषय धर्मशास्त्र के अन्तर्गत हैं । वैज्ञानिक विषय प्रकृति शास्त्र में हैं और मनःशास्त्र आदि नरशास्त्र के विषय हैं ।

उपदेशों के ऊपर धिरयास न रख कर एक नियम के लिये धीरे धीरे अनेक प्रकार के उदाहरणों की परीक्षा कर उस नियम की यथार्थता या अयथार्थता का निर्णय करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है । परीक्षा के अविषय जो वस्तु हैं उनके पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए । व्यर्थ सृष्टि स्वर्ग नरक आदि वस्तुओं की कल्पना करने बैठना और देव, देवदूत आदि के भरोसे रह कर अपना उद्योग छोड़ना मनुष्य के अज्ञान के फल हैं । जिन वस्तुओं में स्वतन्त्र विचार होसके उन्हीं वस्तुओं का अन्वेषण करना चाहिए ।

होब्स । येकन के कुछ समय याद इङ्गलैण्ड में होब्स नामक दार्शनिक हुआ । यह नीति और आचार के विषयों का सेखक था ।

कार्यसे कारण का और कारण से कार्य का ज्ञान दर्शन का मुख्य कार्य है । यह उद्देश्य शुद्ध विचार करने से सिद्ध हो सकता है । विचार करना प्रत्ययों को जोड़ने और पटाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इसलिये उन्हीं वस्तुओं का विचार हो सकता है जो साक्ष्यव अपांत मूर्त हैं । क्योंकि इन्हींके अंशों का जोड़ना पटाना हो सकता है । जो निरवयव हैं जैसे कि देव, देवदूत, आत्मा, ईश्वर आदि नहीं हैं । उनका ज्ञान भी नहीं हो सकता के विषय हैं । दार्शनिकों को चाहिए

भक्तों के लिये इन विषयों को छोड़ दें, स्वयं केवल मूर्त वस्तुओं में कार्य-कारण-भाव की परीक्षा करें। परीक्षा के विषय जो वस्तु हैं उनका ज्ञान असंभाव्य है। संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं—अकृत्रिम या प्राकृत और कृत्रिम या अवाचीन। तर्कशास्त्र, पदार्थविज्ञान आदि के विषय कृत्रिम हैं। आचार नीति आदि कृत्रिम विषय हैं जो मनुष्य अधीन हैं। संवेदन (feeling) के अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं

इन्द्रियों में जो परिणाम होता है उसीके अनुभव संवेदन कहते हैं। स्मृति के द्वारा सब विचार होते हैं और स्मृति संवेदन का सातत्यरूप है। संवेदन में न कुछ इन्द्रियों से बाहर निकलकर बाह्य वस्तुओं में जाता है, न बाह्य वस्तुओं से कोई प्रतिबिम्ब निकल कर इन्द्रियों में जाता है। इन्द्रिय परमाणुओं में परिणाम उत्पन्न होता है, नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसीसे संवेदन होता है। शब्द रूप रस आदि केवल इन्द्रिय विकार इन्द्रियों में आघात होता है, वही आघात प्रभा आदि रूप में देखा पड़ता है। प्रभा आदि कोई बाह्य वस्तु नहीं है। अनेक परिणामों को बाह्य करके दिखलाना इन्द्रियों का अंग केवल इन ऐन्द्रियक आघातों का कारण कुछ द्रव्य है, इतना कह सकते हैं। उस द्रव्य में रूप रस आदि समझना केवल है। केवल मस्तिष्क के परिणामों को आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई पृथक् नहीं है।

मनुष्य और पशुओं में केवल श्रेणी का भेद है। वस्तुतः ही काम क्रोध आदि के अधीन हैं। दोनों ही प्रिय को ओर जाते हैं और अप्रिय वस्तु से दूर होते हैं। पूर्ण

कारण सामग्री (Sufficient Reason) जिस बात की आपहुंचती ! वह अवश्य होती है, उसे मनुष्य रोक नहीं सकता है । अच्छा और बुरा कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । जिसे जो अच्छा लगे सो अच्छा, जिसे जो बुरा लगे सो बुरा । मनुष्यों ने अपनी रक्षा के लिये राजा बनाया है । उसे अपना स्वातन्त्र्य समर्पण कर दिया है । नहीं तो दुर्बल को बली रहने न देता ।

इस प्रकार मूलो आदि दार्शनिकों ने नए विचारों का आरम्भ किया, जिन विचारों का पूर्ण विकास डेकार्ट आदि के ग्रन्थों में हुआ जैसा कि तृतीय भाग में दिखाया जायगा ।

द्वितीय भाग समाप्त ।

तृतीय भाग

अष्टांश

आधुनिक समय का दर्शन ।

प्रथम अध्याय ।

डेकार्ट । फ्रांस देश का विख्यात दार्शनिक और गणितज्ञ डेकार्ट टूरेन प्रान्त के हे नामक नगर में उत्पन्न हुआ । जर्मनी आदि प्रदेशों में इसने कई युद्ध भी किए थे । दर्शन पर “चिन्तन” (Meditationes) आदि अनेक ग्रन्थ इसने लिखे । स्विडेन देश की रानी क्रिस्टिना इस विद्वान को बहुत मानती थी । उसके युक्ताने पर यह स्विडेन गया । वहीं इसका देहान्त हुआ । नवीन रेखागणित में इसने बहुत से तत्त्वों का अन्वेषण किया और अपने समय के गणितज्ञों में इसने बड़ी प्रतिष्ठा पाई थी । रेखागणित की रीति में दार्शनिक तत्त्वों का अन्वेषण करना इसका मुख्य कार्य था । रेखागणित में जैसे स्वयंमिदु प्रमाणनिरपेक्ष जनप्रसिद्ध घोड़ी सी बातों से अनुमान के द्वारा बड़े बड़े तत्त्व मिदु किए जा सकते हैं वैसे ही मनुष्य के चित्त में ज्ञान के जो रूप निर्विषयाद शून्य हैं उनकी परीक्षा कर उनसे ईश्वर आदि बड़ी बातों का एक व्याप्तिग्रह के अन्तर दूसरा व्याप्तिग्रह करते हुए साधन करना ही डेकार्ट के दर्शन का मुख्य उद्देश्य है । मनुष्य के शरीर का विज्ञान भी डेकार्ट को यथामंभव परिचित था । इससे प्रत्यक्षानुभव से ज्ञान का ईसा सम्बन्ध है और शरीर पर मन का कार्य कहां तक निर्भर है इत्यादि विषयों का विचार यह अच्छी तरह कर सकता था । इसलिये मानस विज्ञान की रीति (Psychological Method) और दैर्घानिक रीति (Positive Method) का भी डेकार्ट आरम्भक समझा जाता है ।

मनुष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष और शब्द है । शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्षमूलक ही है प्रत्यक्षानुभूत ही बात को कहेगा, नहीं तो निर्मूल हो तो कोई विश्वास नहीं करेगा ज्ञान प्रत्यक्षमूलक है और संशयवादिये अपने अनुभव से भी यह देखा जाता है विश्वास के योग्य नहीं है और एक ही प्रभिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न रूप की किसी वस्तु का विश्वास करना उचित न आदि दार्शनिकों ने जैसे इसी संशय पर ही संशय तक रह जाना उचित नहीं है । हुआ कि मुझे संशय है तो यह भी निश्चय है क्योंकि संशय करना एक प्रकार का सोच पर जो वस्तु है ही नहीं यह कैसे कुछ बि है । इसलिये यदि मैं विचार करता हूँ तो इससे यह निःसंदेह सिद्ध हुआ कि मैं हूँ । इसलिये मैं हूँ ” (*Cogito ergo sum*) यही प

करना चाहिए। याज्ञ वस्तुओं की स्थिति स्पष्ट नहीं विदित होती क्योंकि तारों का छोटा सा होना, उनका उदय अस्त इत्यादि जैसे पृथ्वी की गति से और हम लोगों के अत्यन्त दूर रहने से जान पड़ता है। वस्तुतः तारों का परिमाण गति आदि घेरा नहीं है जैसा दीख पड़ता है। इसी प्रकार याज्ञ वस्तु मात्र केवल भ्रम हो सकती है और याज्ञ वस्तुओं में पहिले ही विश्वास कर लेना उचित नहीं है। पहिले पहल आत्मस्थिति के अतिरिक्त और कोई बात निश्चित नहीं जान पड़ती।

पर एक ज्ञान कुछ ऐसा विलक्षण है जो कि आत्मातिरिक्त वस्तु का साधक है। मनुष्य को ईश्वर की स्थिति में विश्वास है। यह विश्वास कहां से आया। यदि कहें कि याज्ञ वस्तुओं के सदृश ईश्वर भी मन की कल्पना या भ्रम है तो ठीक नहीं, क्योंकि अनन्त अपरिलिख पूर्ण परमेश्वर की कल्पना सान्त परिलिख और अपूर्ण मन कैसे कर सकता है। यदि यह कहें कि मन में अशक्तियों की कल्पना होने से वस्तुतः अशक्तियाँ आ नहीं जातीं वैसेही मन में ईश्वर की कल्पना होने से वस्तुतः ईश्वर है या नहीं कैसे जान पड़े तो यह भी परीक्षा से कुतर्क ही ज्ञात होता है क्योंकि ईश्वर पूर्ण है ऐसा हम लोगों का ज्ञान है और पूर्णता में सत्ता अन्तर्गत है। यदि मनुष्य को जिस ईश्वर का ज्ञान है यह अस्त हो तो दूसरी सत् वस्तु उससे अधिक पूर्ण और उत्तम समझी जा सकती है। पर ईश्वर शब्द का तो अर्थ ही सत् और पूर्ण है इसलिये सत् और पूर्ण का ज्ञान होने से उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हुई यह कहना कुतर्क मात्र है। ऐन्धेस्म ने भी

हैं । प्रसार शक्ति के द्वारा शरीर दृश्य होता है संकोच शक्ति से शक्तिकेन्द्र अपने ही अमूर्त रूप में रहता हुआ ज्ञानमय जीवन बिताता है ।

कैम्पेनेला । इटली का दूसरा दार्शनिक इस समय कैम्पेनेला नाम का हुआ । रोमन कैथेलिक धर्म के अधिष्ठाता पोप महाशय के अत्याचारों से कोहे स्वतन्त्र विचार का पुरुष इस समय निर्भय नहीं रह सकता था । सत्ताइस बरस तक भयानक कैद भोग कर कैम्पेनेला जेलस में मरा ।

कैम्पेनेला के मत से जब तक ज्ञान शक्ति की परीक्षा न करली जाय तब तक किसी दार्शनिक सिद्धान्त की प्रकाश करना उचित नहीं है । ज्ञान के मूल दो हैं प्रत्यक्ष और तर्क अर्थात् वाच्य ज्ञान और आन्तर ज्ञान । वाच्य ज्ञान से जो वस्तु विदित होती है वह वास्तव नहीं है जैसा कि ग्रीक के संगमवादियों ने दिखाया है क्योंकि वस्तुतः वाच्य पदार्थ हमारी ही इन्द्रियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके समूहरूप हैं । तथापि तर्क से अर्थात् आन्तर ज्ञान से वाच्य वस्तु की स्थिति जान पड़ती है । आन्तर ज्ञान ज्ञाता और ज्ञाता से पृथक् ज्ञेय अर्थात् अहम् और इदम् दोनों का पृथक् भान होता है । जिस वाच्य वस्तु का भान स्वाभाविक सभी को होता है उसका यदि प्रमाण पूछा जाय तो वाच्येन्द्रियजन्य ज्ञान से उसका उपपादन नहीं हो सकता है किन्तु आन्तर वाच्य वस्तु की स्थिति का प्रमाण दिया जा २ क्योंकि ज्ञाता कहां तक स्वतन्त्र है और किन वाच्य वस्तुओं के अधीन है यह उसे स्वयं ज्ञात है । आन्तर ज्ञान से भी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है ।

कारण स्थानपरिवर्तन है। अब यह गति कहां से हुई इस बात का यदि अन्वेषण करें तो देखते हैं कि अणु से अणु अंश सब मूर्त पदार्थों का विस्तृत मात्र है। उनमें आत्मा के सदृश कोई गति देनेवाली वस्तु भीतर नहीं है। इसलिये किसी याज्ञ कारण से उनमें गति है ऐसा अनुमान होता है। इसलिये यह संसार एक यन्त्र मा है जिसमें प्रथम गति ईश्वर ने उत्पन्न की और उसी गति से यह चल रहा है।

ज्ञाता और ज्ञेय अर्थात् आत्मा और मूर्त पदार्थों में सर्वथा भेद है। आत्मा सर्वथा निराकार है और भाव्य वस्तु सब साकार हैं। न शरीर में वस्तुतः आत्मा है और न आत्मा को शरीर है। शरीर नियति के अधीन है और आत्मा स्वतन्त्र है। वस्तुतः आत्मा और शरीर में कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसा किसी किसी ग्रन्थों में डेकार्टने लिखा है। पर अन्य स्थानों में उसने लिखा है कि आत्मा शरीर-व्यापिनी है और विशेषतः प्लूररन्ध्र या मस्तिष्करन्ध्र (Pleural gland) से सम्बन्ध रखती है। आत्मा की चिन्ताओं से पहिले इसी रन्ध्र में गति उत्पन्न होती है। फिर यह गति ममस्त शरीर में प्राणों के द्वारा फैलती है। पहिली दृष्टि में हम दोनों बातों में विरोध जान पड़ता है पर डेकार्ट ने इस विरोध के परिहार के लिये यह कहा है कि शारीरिक और आत्मसम्बन्धी व्यापारों में केवल कालिक सम्बन्ध है, अर्थात् शरीर के दबने आदि से आत्मा में कुछ दुःख और आत्मा की चिन्ताओं से शरीर की दुर्बलता आदि उत्तर काल में होती हैं। शारीरिक और आत्मसम्बन्धी में

है। इसके अतिरिक्त यह

यह बात दिगन्तार्थ है पर उनके मन में हमारे ज्ञान के अधीन ईश्वर की स्थिति है और हेकाट के मत में ईश्वर की स्थिति के कारण हमें ईश्वर का ज्ञान है, यही दोनों मतों में भेद है ।

अब हम प्रकार में हूँ और ईश्वर है, इन दो बातों के सिद्ध होने पर तीसरी बात एक और भी स्पष्ट सिद्ध होती है कि “संसार मृत है” । ईश्वर ने हमें वस्तुओं का अनुभव दिया है । यदि किसी मृत प्रेत ने संसार की स्थिति का विश्वास हमारे मन में दिया होता तो उस विश्वास की माया वा धन कह सकते । पर पूर्ण परमात्मा जो स्वयं सद्रूप है वह हमें अमात्मक वस्तुओं में वास्तवता दिखाकर ध्वस्त करे यह कय संभव है । यज्ञना करना पूर्ण परमात्मा का धर्म कभी नहीं हो सकता क्योंकि यज्ञना अपूर्णता का लक्षण है ।

इन तीन वस्तुओं में (जो ऊपर सिद्ध हुई हैं) ईश्वर स्वतन्त्र वस्तु है । आत्मा और संसार भी गुणाश्रय हैं इसलिये वस्तु कहे जा सकते हैं पर उनकी स्थिति स्वतन्त्र नहीं है, ईश्वर के अधीन है । आत्मा का गुण ज्ञान है और वाच्य वस्तु मात्र (संसार) का गुण विस्तार (Extension) है । संसार का धर्म विस्तार है, इसलिये शून्य और अणु आदि परिमाणहीन वस्तुएं अभाव रूप हैं । इनकी स्थिति नहीं जाननी चाहिए । इसी प्रकार विस्तार का अन्त अधिन्तनीय है इसलिये संसार का भी प्रदेश में परिच्छेद नहीं है । संसार अनन्त और निष्केन्द्र है और इसकी गति उत्केन्द्रक और केन्द्रापिगामिनी (Eccentric Centrifugal) है । विस्तार के कारण वस्तुओं में गति होती है । सब प्रकार की गतियों का

कारण स्थानपरिवर्तन है। अब यह गति कहां में हुई इस बात का यदि अन्वेषण करें तो देखते हैं कि अणु से अणु अंग सय मूर्त पदार्थों का विस्तृत मात्र है। उनमें आत्मा के सदृश कोई गति देनेवाली वस्तु भीतर नहीं है। इसलिये किसी बाह्य कारण से उनमें गति है ऐसा अनुमान होता है। इसलिये यह संसार एक घन्त्र सा है जिसमें प्रथम गति ईश्वर ने उत्पन्न की और उसी गति से यह चल रहा है।

ज्ञाता और ज्ञेय अर्थात् आत्मा और मूर्त पदार्थों में सर्वथा भेद है। आत्मा सर्वथा निराकार है और भाव्य वस्तु सय साकार हैं। न शरीर में वस्तुतः आत्मा है और न आत्मा की शरीर है। शरीर नियति के अधीन है और आत्मा स्वतन्त्र है। वस्तुतः आत्मा और शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसा किसी किमी ग्रन्थों में डेकार्ट ने लिखा है। पर अन्य स्थानों में उसने लिखा है कि आत्मा शरीर-व्यापिनी है और विशेषतः ब्रह्मरन्ध्र या मस्तिष्करन्ध्र (Pineal gland) से सम्बन्ध रखती है। आत्मा की चिन्ताओं से पहिले इसी रन्ध्र में गति उत्पन्न होती है। फिर यह गति समस्त शरीर में प्राणों के द्वारा फैलती है। पहिली दृष्टि से हम दोनों बातों में विरोध जान पड़ता है पर डेकार्ट ने इस विरोध के परिहार के लिये यह कहा है कि शारीरिक और आत्मसम्बन्धी व्यापारों में केवल कालिक सम्बन्ध है, अर्थात् शरीर के दबने आदि से आत्मा में सुख दुःख और आत्मा की चिन्ताओं से शरीर की दुर्बलता आदि उत्तर काल में होती हैं इतना ही है। शारीरिक और आत्मसम्बन्धी विषयों में कार्य-कारण-भाव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह

घाद (Occasionalism) कहा जाता है। मेलेग्रांश कहता है कि ईश्वर ही हम लोगों के सब कार्यों का कर्ता और ज्यूलिंक कहता है कि ईश्वर ही हम लोगों के ज्ञान का वास्तव ज्ञाता है। इन दोनों धारों को मिला दिया जाय तो यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ही वास्तविक कर्ता और ज्ञाता है। जीव केवल कार्यात्मिक ज्ञाता और कर्ता समझा जाता है। जीव जब किसी वस्तु को देखता है तो उसका उस वास्तविक वस्तु से संबंध नहीं समझना चाहिए। वह (जीव) स्वयं ईश्वर का विशेष रूप है और ईश्वर में वर्तमान जो सब वस्तुओं का आदर्श है उन्हें वह देखता है। वास्तविक वस्तुओं का देखना भ्रम मात्र है। इस प्रकार जब ईश्वर ही कर्ता और ज्ञाता है तो जीव की कृतिशक्ति में पूर्ण स्वतन्त्रता भी भ्रम मात्र है। वास्तविक जीव ईश्वर की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता।

स्पाइनोज़ा। यह स्पाइनोज़ा का जन्म ऐमस्टर्डम नगर में हुआ। यह यहूदीवंश का था। धर्म ग्रन्थों के अभ्यास करने के बाद इसने स्वतन्त्र दार्शनिक विचार आरम्भ किया जिससे इसके धर्मवालों ने इसे अपनी जाति से निकाल दिया। कई नगरों में घूमते घूमते अन्ततः इसने हेग नगर में अपनी स्थिति की। स्वतन्त्रता के लिये इसने मिलने पर भी अध्यापक का पद नहीं स्वीकार किया और दूर्योधन आदि ग्रन्थों के लिये दर्पण बनाकर बेचने से अपने जीवन का निवाह किया। यही दीन हीन दशा में प्रायः ४५ वर्ष की अवस्था में स्पाइनोज़ा मरा। इसने बहुत से ग्रन्थ लिखे उनमें सबसे

उत्तम 'रेखागतित्व की गीति मे भाषार का निरूपण' (*Line
More Geometrica Demonstrata*) नाम का ग्रन्थ समझा जाता है।

डेकार्ट के मत में जो विरोधाभास थे उनको हटाने के लिये अतिशय एक दर्शन का प्रचार करना स्वाइनोजा का मुख्य उद्देश्य था। यीमे रेखागतित्व में जोही भी परिभाषाओं के बड़े बड़े ग्राह्य उपपादित होते हैं यीमे ही तीन मुख्य परिभाषाओं के दार्शनिक विषयों का उपपादन स्वाइनोजा ने किया है। (१) द्रव्य उसे कहते हैं जो स्वतन्त्र अर्थात् बिना और किसी वस्तु की सहायता के बिचारों में आसके। (२) धर्म उसे कहते हैं जिसके रहने के कारण द्रव्य अपने स्वरूप पर रहता है। (३) प्रकार यह है जो किसी द्रव्य का अवस्थान्त हो अर्थात् बिना द्रव्य के समझ में न आसके। डेकार्ट ने जो वस्तुतः निरपेक्ष द्रव्य एक ही ईश्वर को माना था पर सापेक्ष द्रव्य से उनने जीव और मूर्त पदार्थों को समझा था। इस प्रकार द्रव्य के सापेक्ष और निरपेक्ष दो भेद न मान कर शुद्ध निरपेक्ष ही द्रव्य मानना उचित है, क्योंकि निरपेक्षता ही द्रव्य का लक्षण है। इसलिये वस्तुतः एक ही द्रव्य है जो कि स्वयंभू अपरिच्छिन्न और अद्वितीय है, क्योंकि यदि वह किसी दूसरी वस्तु से उत्पन्न, किसी वस्तु से घिरा हुआ, या किसी के साथ रहता तो बिना उस द्वितीय वस्तु के उस का बोध न होता और सापेक्ष होने से उसकी द्रव्यता जाती रहती। इस स्वयंभू अपरिच्छिन्न अद्वितीय द्रव्य के नाम में कोई विवाद नहीं है। जो चाहे इसे कहे पर सामान्यतः ईश्वर शब्द से इसका बोध होता है। यह द्रव्य स्वतन्त्र है क्योंकि इसकी दूसरे की अपेक्षा नहीं है पर अपने ही

नियम या नियति के अधीन अग्रह है । ईश्वर का स्वातन्त्र्य यही है कि वह किसी दूसरे के नियमों के अधीन नहीं है । जो वस्तु स्वतन्त्र है उसके कार्यों में आकस्मिकता और अन्य सापेक्षता दोनों ही सम्भव नहीं । इसलिये अकस्मात् जो चाहे कर बैठना इसका नाम स्वातन्त्र्य नहीं समझना चाहिए । ईश्वर शाश्वत स्वतन्त्र और सद्रूप है । ताकिंन और धार्मिकों ने जैसे इच्छा-ज्ञान-आदि-विशिष्ट व्यक्तिविशेष को ईश्वर समझ रखा है वैसा यह नहीं है क्योंकि ईश्वर तो सर्वगत जो सामान्य सत्ता है वही है । उसे इच्छादिविशिष्ट पुरुष मानना तो उसे परिच्छिन्न और अस्वतन्त्र बना देना है । ईश्वर संसार का कारण है पर उसकी कारणता सामान्य कारणता के सदृश नहीं है । जिस प्रकार माधुर्य श्वेतता आदि का कारण दूध है या वस्त्र का कारण तन्तु है वैसे ही जगत् का कारण ईश्वर है अर्थात् ईश्वर का विवर्तन न कि ईश्वर की सृष्टि यह जगत् है । ईश्वर जगत् का सणिक या व्याप्त्य कारण नहीं है किंतु ईश्वर यह उपादान और वास्तव सत्ता है जो संसार में व्याप्त है ।

ईश्वर के अनन्त अपरिमित धर्म हैं जिनमें से दो मनुष्य के ज्ञानगोचर हैं, एक तो विस्तार या आकार और दूसरा ज्ञान । पर यह विस्तार और ज्ञान जिसके कारण ईश्वर जीवरूप और बाह्य-पदार्थ-रूप जान पड़ता है केवल मनुष्य की कल्पनाएं हैं । वस्तुतः ईश्वर निर्गुण और निरुपाधिक है । मनुष्य की बुद्धि में इच्छा द्वेषादि गुणों की प्रकाश करता हुआ कभी प्रमाता स्वरूप और कभी साकार मूर्तपदार्थरूप ईश्वर देख पड़ता है । वस्तुतः उसके भिन्न भिन्न

स्वरूप नहीं है । इसी प्रकार ईश्वर सर्वज्ञ है और उसका ज्ञान अनन्त है । पर उसका ज्ञान मनुष्य के ज्ञान के मृग प्रत्यक्षादि के अधीन और अहंकारमूलक नहीं क्योंकि उसके यहां अहं और पर का भी भेद ही नहीं है । इसीलिये अनन्त ज्ञानमय होने पर भी प्रत्यक्षादि वास्तव्यस्तुमापेक्षज्ञान विशिष्ट अहंकारपरतन्त्र ईश्वर नहीं है किन्तु शुद्ध स्वतन्त्र ज्ञान स्वरूप है ऐसा समझना चाहिए । जीव शरीर दोनों एक ही वस्तु के विद्यमान हैं इसीलिये शरीर का असर जीव पर होने से संवेदन होता है और जीव की कृतिशक्ति से शरीर हिलता चलता है । इसी मत को शरीरात्म सहपरि-यत्तिता (Psycho-physical Parallelism) कहते हैं ।

गति और स्थिति आकार के रूपान्तर या परिवर्तन हैं और बुद्धि और कृति ज्ञान के रूपान्तर हैं । गति और स्थिति बुद्धि और कृति इन्हीं चारों से ज्ञाता और ज्ञेयस्वरूप समस्त संसार बना है । ये चारों स्वयं नित्य अनादि अनन्त हैं पर तत्तत् व्यक्तियों में जो इनके विधेय रूप देख पड़ते हैं उन्हींका परिवर्तन हुआ करता है । अब यहां पर एक और विरोध पड़ता है । यदि द्रव्य नित्य और अपरिणामी है तो परिवर्तन किसका होता है । इस शङ्का का समाधान स्पाइनोज़ा ने नहीं किया है । आत्मा और शरीर दोनों समपरिवर्ती और सहचारी हैं इसलिये प्रत्येक शरीर के लिये आत्मा और प्रत्येक आत्मा के लिये शरीर है । प्राणियों के शरीर में संवेदन होता है । संवेदन शरीर का धर्म है । पर प्रत्यक्ष मन का धर्म है । जैसे ही शरीर में उत्तेजना होती है उसी समय ठीक उसी आकार का प्रत्यक्षानुभव मन में होता है । जो

प्रत्यक्ष रूप में नहीं होते ये भ्रमात्मक भूत पिशाच आदि दृश्यों का खयाल कराते हैं। पर स्पष्ट ज्ञान के द्वारा वस्तुस्थिति यथावत् विदित होती है। जैसे प्रभा अपने को और दूसरी वस्तुओं को भी ग्रहण कराती है वैसेही वास्तव ज्ञान अपना प्रभा स्वयं प्रमाण है। उसके बोध के लिये दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। भ्रममय कल्पना से मनुष्य ईश्वर आदि को भी अपने ही सा कृतिमुक्त देखता है और अपने ही को सब वस्तुओं का केन्द्र मानता है। पर शुद्ध ज्ञान होने पर शायतन भ्रमादि अनन्त अपरिच्छिन्न ईश्वर का बोध हो जाता है और सब वस्तुएं उसीके विवर्त हैं ऐसा ज्ञान होने लगता है।

आकस्मिकता और पदार्थों का बिना कारण बिना नियम होना मनुष्य भ्रम ही से कल्पना कर लेता है। शुद्ध ज्ञान से नियति का बोध हो जाता है और बिना ईश्वर के कुछ नहीं हो सकता यह तथ्य विदित हो जाता है। मनुष्यों को भ्रम है कि ईश्वर अपूर्ण है। किसी प्रयोजन के साधन के लिये और अपनेको पूर्ण बनाने के लिये सृष्टि आदि ईश्वर करता है—इत्यादि सब भ्रम शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाते हैं। सर्वव्यापी परासत्ता केवल ईश्वर है। वह सदा परिपूर्ण है। अपना कारण और अपना प्रयोजन सब वह स्वयं है।

मनुष्यों का यही शुद्ध बोध केवल स्वतन्त्र है और सब प्रकृति के नियम के अधीन है। इसलिये यथालाभ शरीर निर्वाह मात्र से संतुष्ट होकर जो होगा है वही होगा ऐसा समझता हुआ जानी पुरुष सर्वदा सुखी रहता है। ईश्वर को सर्वोत्तम समझ कर वास्तव में जानी को उसमें रहता है। जो लोग ईश्वर को समुप समझ कर किसी सांसारिक सुख की

इच्छा से ईश्वराधन करते हैं उनका प्रेम सच्चा नहीं है।
 ज्ञानी के प्रेम में प्रेमकर्ता और प्रेमकर्म दोनों एक होजाते हैं।

स्पाइनोज़ा के मत से एक ही द्रव्य ईश्वर है जिसके दो रूप हैं, शरीर और आत्मा । शरीर साकार और आत्मा निराकार है । प्रतियोगी और अभाव, अन्धकार और प्रकाश ये दोनों एक कैसे होसकते हैं—यही इस मत में विरोध पड़ता है। शरीर या मूर्तपदार्थों में आकार का आभास मात्र है । वस्तुतः यह मूर्तमुक्त होना केवल एक शक्ति है। इसलिये मूर्त पदार्थ को जिसे कि यथार्थ में शक्तिमत्पदार्थ कहना चाहिए ज्ञाता से अर्थात् आत्मा से प्रतियोगी और अभाव का सम्बन्ध नहीं है और यदि प्रमाणों से सिद्ध हो तो उनका अभेद अविच्छिन्न है—ऐसा लीडनीज़ नामक दार्शनिक ने दिखाया है । मूर्तता कोई आकार या प्रादेशिक धर्म नहीं है किंतु शक्ति मात्र है । इस बात को आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं । इसलिये लीडनीज़ का आविष्कार बड़ा गम्भीर है और इसके दर्शन का विचारपूर्वक परिशीलन करना चाहिए ।

लीडनीज़ । लीडनीज़ का जीवन स्पाइनोज़ा के सदृश दीनता और दुःख से पूर्ण नहीं था । यह धनी के घर में उत्पन्न हुआ । स्वयं भी राजकीय 'कार्य' आदि में रह कर सुखमय जीवन इसने बिताया । इसका जन्म लीप्सिक नगर में था । इसका मुख्य ग्रन्थ *La Monadologie* है ।

स्पाइनोज़ा ने द्रव्य को एक माना है । लीडनीज़ के मत से द्रव्य असंख्य और स्वयं कार्यशक्तिशाली हैं । गणित में बिन्दु माने गए हैं और प्रकृति विज्ञान में परमाणु माने जाते हैं, वैसे ही दर्शन में शक्तिकेन्द्र मानना उचित

है। इन शक्तिकेन्द्रों में रन्ध्र नहीं है। इसलिये दूसरी किसी वस्तु का असर इनपर नहीं हो सकता। इनमें स्वयं कार्य ज्ञान आदि की शक्ति है। इन शक्तिकेन्द्रों का नाम लीढनीज़ को संभव है कि धूलो से मिला हो परंतु इनके स्वभाव आदि का पूर्ण उपपादन लीढनीज़ ने अपने ही स्वतन्त्र विचार से किया।

मूलां स्वप्न आदि अवस्थाओं में आत्मा को ज्ञानशक्ति नहीं रहती। इसलिये आत्मा को सर्वथा ज्ञान स्वरूप नहीं कह सकते। शरीर को केवल विस्तारस्वरूप भी नहीं कह सकते क्योंकि यदि शरीर विस्ताररूप ही है तो उसमें गुरुत्व रोधन आदिकी शक्तियाँ कैसे हैं। इसलिये वस्तुतः कार्यशक्ति ही स्थिति का लक्षण है। प्रदेश में विस्तार गुरुत्व आदि सभी इसी कार्यशक्ति के फल हैं। वह कार्यशक्ति किस वस्तु में है यह ज्ञान मनुष्य को कभी नहीं हो सकता। उस शक्ति के कार्यों से उसकी पारमार्थिकता का अनुमान होता है। ऐसे ही उसी शक्ति का कार्य ज्ञान भी है। पर यह शक्ति स्वाइनोज्ञा के द्रव्य से एक नहीं है सभी चित्त और सभी सांसारिक पदार्थ स्वतन्त्राशक्तिशाली हैं। उनके कार्य पृथक् देख पड़ते हैं इसलिये शक्तियाँ अनन्त हैं। जितने शक्तिकेन्द्र हैं उतनी ही पृथक् शक्तियाँ हैं। प्रत्येक शक्तिकेन्द्र स्वतन्त्र गयातहीन और समस्त जगत् का संक्षेप रूप है। इन शक्तिकेन्द्रों में परस्पर समानभावता पहिले ही से चली आती है इसीसे एक दूसरे के अनुसार चलता हुआ जान पड़ता है। इच्छा ज्ञान और कृति सभी शक्तिकेन्द्र में स्वाभाविक हैं। इसलिये आत्मरूप ये सब केन्द्र हैं।

आत्मनिरिक्त वाच्य पदार्थ नहीं है । इसी आत्मशक्ति के कार्यों से वाच्य पदार्थों का ज्ञान होता है । मनुष्यों की आत्मा में और अन्य वस्तुओं में इतना ही भेद है कि मनुष्य की आत्मा को स्पष्ट आत्मज्ञान (Apperception) है और अन्य पदार्थों को वेदना मात्र अस्पष्ट (perception) है ।

यद्यपि ये शक्तिकेन्द्र ग्याप्तहीन हैं और वाच्यवस्तुओं का प्रवेश इनमें नहीं हो सकता तथापि जो शरीर वस्तुओं में कार्य होता है सो सब प्रत्येक शक्तिकेन्द्रों में भी वैसाही प्रतिबिम्बित होता है । अर्थात् यद्यपि वस्तुतः प्रत्येक शक्तिकेन्द्र अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकता तथापि प्रत्येक में और सबके कर्मों के समान ही कार्य होता रहता है । इसलिये अपने को देखना और सब वस्तुओं के देखने के तुल्य है । परंतु सब शक्तिकेन्द्र एक प्रकार के नहीं हैं । किसी में संसार का प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है किसी में अस्पष्ट अर्थात् कुछ शक्तिकेन्द्र स्वच्छ और उत्तम हैं, कुछ अस्वच्छ और मलिन हैं । उत्तम की आज्ञा में अधम केन्द्र रहा करते हैं । मनुष्यों में आत्मा उत्तम शक्तिकेन्द्र है जिसके अनुगामी शरीर घटक अनेक शक्तिकेन्द्र हैं । निर्जीव वस्तुओं में शासक शक्तिकेन्द्र नहीं है सभी एक समान हैं सजीवों में जीव शासक केन्द्र है । उत्तम केन्द्रों को और केन्द्र अपनी इच्छा से अनुसरण करते हैं । शारीरिक शक्तिकेन्द्रों में जैसे कार्य होते हैं उसीके समान कार्य आत्मकेन्द्र में भी होता रहता है क्योंकि दोनों में पहिले ही से एक भावना (Pre-established harmony) है । जैसे दो पहियां ऐसे चलाने जाय कि ठीक दोनों एक ही समय घुमावें वैसेही आत्मकेन्द्र और

शरीर केन्द्र दोनों ही समान भाव से चलते हैं । ईश्वर ने एक ही बार दोनों को ऐसा चला दिया है कि बराबर एक भाव से दोनों चल रहे हैं, बार बार चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

शक्तिकेन्द्रों में उत्कर्ष अपकर्ष होने के कारण एक शक्ति केन्द्र सब से उत्तम है और दूसरा सबसे निकृष्ट है जिनके बीच में असंख्य केन्द्र हैं । सब शक्तिकेन्द्र शाश्वत अनादि अनन्त हैं । शरीर शक्तिकेन्द्रों ही का कार्य विशेष है ऐसा पहिले कह आए हैं । इसलिये निःशरीर कोई शक्तिकेन्द्र कभी नहीं है । पर मशरीरत्व की आत्मा का ध्यान नहीं समझना चाहिए क्योंकि आत्मा की शक्ति का आभास मात्र शरीर है, कोई पृथक् पदार्थ नहीं है जिससे आत्मा बटु हो ।

शक्तिकेन्द्रों में सर्वदा परिणाम होता रहता है । सभी परिणाम की जीवन कहते हैं । मृत्यु सभी परिणाम की एक विशेष अवस्था है । प्रत्येक शक्तिकेन्द्र में एक परिणाम भूत-पूर्व हमारे परिणाम के अधीन है इसलिये अकस्मात् उत्थति या अवनति नहीं हो सकती । केवल इतना ही स्वतन्त्र शक्तिकेन्द्रों को है कि प्रत्येक अपनी ही पूर्वावस्थाओं से नियत है किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करता ।

सबसे उत्तम शक्तिकेन्द्र ईश्वर है । सब वस्तुओं का स्वयं पूर्णव्यक्त्य अन्वितरूप कोई कारण अवश्य होना चाहिए । वही सर्वकारण सब शक्तिकेन्द्रों का भी शक्तिकेन्द्र (Monad of Monads) ईश्वर है । समुप की मुहिमृत्ति में सर्वोत्तम है तथापि ईश्वर के पूर्ण बोध का इसको सागर्य नहीं है ।

अस्पष्ट कुछ कुछ आभास ईश्वर का मनुष्य बुद्धि में हुआ करता है । ईश्वर अमाकृत है और मनुष्य की बुद्धि से सर्वथा ग्राह्य नहीं है तथापि उधर प्रवृत्ति करते करते मनुष्य की ईश्वर तक पहुँच हो सकती है । ईश्वर के न्याय नियम आदि से यह संपूर्ण संसार चल रहा है । यद्यपि परमेश्वर स्वतन्त्र है तथापि ऐसे नियम उसने बना दिए हैं जिनके अनुसार संसार की प्रवृत्ति है और उन नियमों में परिवर्तन नहीं होता ।

जर्मनी में लीप्ज़िग के अनुसार जीनै हासेन प्युकेन्डार्फ टामेसियस वल्फ, आदि बहुतरे हुए और फास्ट के दर्शन के आविर्भाव तक इसका दर्शन खूब प्रचलित रहा । इन दार्शनिकों में कृस्टियन वल्फ मुख्य था । इसका जन्म ब्रेस्लाव नगर में था । इसका मुख्य उद्देश्य सर्व साधारण में दार्शनिक तथ्यों का प्रचार था । इसके जनप्रिय धर्म आचार आदि संयन्त्री लेखों से जर्मनी में दर्शन का अच्छा प्रचार हुआ ।

लीप्ज़िग के संविदाद के विरुद्ध अनुभववाद (Empiricism) का उद्भव इङ्ग्लैण्ड में हुआ इसलिये यहां इङ्ग्लैण्ड के दर्शन का वृत्तांत अद्य दिय जाता है ।

द्वितीय अध्याय ।

लाक । जान लाक का इंग्लैण्ड में रिङ्गट नामक नगर में जन्म था । इमने पहिले वैद्यक का अभ्यास किया । एक तो पहिले ही से आङ्गलभूमि का परीक्षा और अनुभव की ओर अधिक ध्यान था, दूसरे वैद्यक के अभ्यास से प्राचीन दार्शनिकों की रीति सर्वथा असंगत लाक को मालूम पड़ी । श्राव्य मूढ़ कर सृष्टि ईश्वर आदि के विषयों में मममानी कल्पना करना दार्शनिक का कार्य नहीं है । मनुष्य के मन में जन्म ही से कोई तत्त्व भेद नहीं है जिसका ध्यान से अन्येषण हो सकता है । याह्य पदार्थों के अनुभव से मनुष्य को ज्ञान होता है इसलिये याह्य पदार्थों की परीक्षा से तत्त्व ज्ञान का संभव है ।

मन सादे कागज़ सा है । प्रत्यक्ष सय ज्ञान का मूल है । मुख्य दो प्रकार के ज्ञान हैं, बाह्य संवेदन से बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है और चिन्तन या अनुशीलन से मानस या आन्तर वस्तुओं का ज्ञान होता है । अनुशीलन भी स्मृतिरूप है । जो वस्तु पहिले संवेदन से ज्ञात है उसीका अनुशीलन पीछे होता है । इसलिये संवेदन अर्थात् ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष ही मानस प्रत्यक्ष का भी मूल है । इसीसे उच्च ज्ञान उत्पन्न होता है ।

मन को अनेक संवेदनों को जोड़ने घटाने आदि की शक्ति है । इसलिये प्रत्यय दो प्रकार के हैं, माधारण या शुद्ध और मिश्र या समस्त । शुद्ध प्रत्यय एक इन्द्रिय के द्वारा आते हैं जैसे रूप रस गन्ध आदि । मिश्र प्रत्यय वृक्ष आदि हैं जिनमें रूप आदि कई गुण मिले हुए हैं ।

यहां एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । जिनके प्रत्यय या बोध चित्त में होते हैं उनके सदृश गुण बाह्य वस्तुओं में हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए । मन में जो रूप आदि का बोध होता है उस बोध को प्रत्यय कहते हैं और उन प्रत्ययों के प्रयोजक जो धर्म वस्तु में हैं उन्हें गुण कहते हैं अर्थात् प्रत्यय चित्तगत हैं और गुण बाह्य वस्तुगत हैं । गति आकार विस्तार आदि द्रव्य के वास्तव स्वकीय गुण हैं । इनका जैसा अन्तःकरण में भाव होता है वैसे ही ये वस्तु में भी हैं पर वर्ण रस आदि केवल इन्द्रियों के संश्रव से विदित होते हैं । ये वास्तव गुण बाह्य द्रव्य के नहीं हैं । जैसे मूँह गड़ाने से जन्तु को दुःख होता है पर वस्तुतः मूँह में दुःख नहीं है, केवल दुःखप्रयोजक कुछ तीक्ष्णता कठिनता

आदि गुण हैं वैसे ही रसादि बोधप्रयोजक गुण रसादि भिन्न कुछ दूसरे प्रकार की उन उन वस्तुओं में वर्तमान हैं । जो वस्तु पूर्ण हरी या लाल देर पड़ती है वही सूक्ष्म दर्शन के द्वारा भेद मालूम होने लगती है जब उसके दाने फरक हो जाते हैं । इसीसे वर्ण आदिक गुण इन्द्रियाधीन हैं न कि वस्तु-धीन, क्योंकि वर्ण रस आदि गुण यदि वस्तुधीन होते तो सदा एक से अनुभव में आते ।

यदि मनुष्य के ज्ञान की परीक्षा की जाय तो देखने में आता है कि संवेदन, धारण, स्मरण, भेदप्रत्यय, तारतम्य बोध और प्रत्याहरण या धिवेचन की शक्तियाँ मनुष्य की हैं । संवेदन के द्वारा रूप आदि का अनुभव होता है । धारण के द्वारा यह अनुभव कुछ काल तक मन में ठहरता है । स्मरण से उसका पुनरुज्जीवन हो सकता है । भेदबोध के कारणरूप को रस से या एक रूप को रूपान्तर से मनुष्य भिन्न समझ सकता है । एक रूप का दूसरे रूप से कितना भेद और कितनी समता है इस बोध को तारतम्यबोध कहते हैं । ये सब शक्तियाँ केवल मनुष्यों ही में नहीं पर छोटे जन्तुओं में भी हैं । किंतु अन्तिम शक्ति अपांत प्रत्याहरणशक्ति केवल मनुष्यों ही में है । इस शक्ति के द्वारा सामान्य प्रत्यय हैं । जातिबोध इसी शक्ति से होता है । सब वृत्तों में एतत्त्व जाति है और यही समान धर्म होने के कारण वृत्त नाम पड़ा है यह बोध अन्य जन्तुओं की नहीं है । इसी विशेष शक्ति को प्रत्याहरण शक्ति कहते हैं । संवेदन धारण आदि व्यापारों में पहिले बिना वस्तुओं के अधीन है पर आगे आगे की शक्तियों में

क्रम से मन स्वतन्त्र होता है और अपनी कार्यक्षमता के प्रकाशित करता जाता है ।

अनन्त शाश्वत वस्तु का अनुभव इन्द्रियों से नहीं होता इसलिये कितने ही समझते हैं कि मन में अनुभव-निरपेक्ष ये प्रत्यय हैं । पर ऐसा समझना भ्रम है क्योंकि अनन्त अनादि अनश्वर आदि प्रत्यय केवल अभावस्वरूप हैं, वास्तव भावरूप नहीं हैं । चित्त में शक्ति है कि जहां तक चाहे किसी वस्तु देश काल आदि को घुसराता जाय । वस्तुतः परिच्छिन्न ही देश और काल चित्तगोचर हैं पर इस परिच्छिन्न देश काल में और और देश काल मन जोड़ता जाता है इसीसे अनन्त और शाश्वत प्रत्यय का आभास होता है ।

मनुष्य की कृतिशक्ति (Will) सुख के अधीन है । इसलिये मनुष्य की कृतिशक्ति स्वतन्त्र है या नहीं यह प्रश्न निरर्थक है ।

फई गुणों को एक साथ देखते देखते मनुष्य को ये गुण किसी एक द्रव्य में लिपटे हुए मालूम पड़ते हैं । वस्तुतः इन गुणों के समुदाय के अतिरिक्त कोई द्रव्यवस्तु पृथक् नहीं है । कितने दार्शनिक कहते हैं कि द्रव्य एक विलक्षण अज्ञात वस्तु है जिसमें आकार विस्तार आदि लिपटे हैं और इन आकार आदि में वर्ण आदि हैं । तो जैसे पौराणिक कहते हैं कि पृथ्वी शेष पर और शेष दिग्गज पर और दिग्गज कच्छप पर है पर यह फलुआ किस पर है इस का जवाब नहीं देते वैसे ही यह द्रव्य क्या है यह अन्त में पता नहीं लगता तो फिर पहिले ही से क्यों नहीं कहना कि

पृथ्वी किसी पर नहीं हैं स्वयं प्रतिष्ठित है और गुणों का आश्रय और कोई वस्तु नहीं है ये स्वयं यतमान हैं (लाक का ग्रन्थ भाग २, आ २३) ।

ऐसे ही जाति कोई वस्तु नहीं है । विशेष व्यक्तियों को मनुष्य देखता है । इन सभी में बहुत से धर्म समान पाकर उन्हीं समान धर्मों के समुदाय को मनुष्य एक जाति मान लेता है और वैसे वस्तुओं का जिनमें ये धर्म हों एक विशेष नाम रख देता है ।

अब प्रश्न यह रहा कि ज्ञान किसे कहते हैं । दो या अनेक प्रत्ययों में सम्यन्ध या विरोध का जो अनुभव है उसी को ज्ञान कहते हैं । यद्यपि मनुष्य को साक्षात् अनुभव अपने ही प्रत्ययों का और उनमें परस्पर सम्यन्धों का है तथापि कितनी वस्तुएं तर्क से निश्चित होती हैं । हमारे प्रत्यय की प्रयोजक याज्ञ वस्तुएं अवश्य हैं, नहीं तो शुद्ध आन्तर स्वप्न आदि के ज्ञान में और वस्तुज्ञान में कोई विशेष न होता और मन के लहडू से वैसे ही तृप्ति होती जैसे अमली लहडूओं से । इसी प्रकार एक इन्द्रिय से जिन याज्ञ वस्तु का ज्ञान होता है उसकी याज्ञ स्थिति में संदेह हो तो दूसरी इन्द्रिय से निश्चय कर लेते हैं, जैसे सामने दीवार है या ऐसे ही कोई भ्रम है ऐसा यदि संशय नेत्रकृत ज्ञान में हो तो स्पर्श से निश्चय कर लेते हैं । इस प्रकार इन्द्रियों की याज्ञवस्तुमूचन में एकता देख कर भी याज्ञ वस्तुओं की स्थिति निश्चय होती है । पर यह याज्ञवस्तु कैसी है इसका निश्चय नहीं हो सकता । ऐसे ही आत्मा इंद्रिय आदि का भी मनुष्य को जो ज्ञान है उसके विषय में इतना

ही कह सकते हैं कि आत्मा की और इंद्रियर की स्थिति है विधेय परीक्षा केवल प्रत्यक्षानुभूत प्रत्ययों की ही हो सकती है। इसलिये आत्मा इंद्रियर आदि अप्रमेय विषयों का चिन्तन छोड़ कर मनुष्य को अनुभूत और परीक्षा जिन विषयों की हो सकती है उन्हींके ज्ञान के लिये प्रयत्न करना चाहिए।

बर्कले। जार्ज बर्कले का जन्म आयरलैण्ड में हुआ। यह बहुत दिनों तक ब्लोयिन् नगर का धर्मनेता (Bishop) था। इसका मुख्य ग्रन्थ मनुष्य के ज्ञान का तत्त्व (Treatise on the Principles of Human Knowledge) है।

लाफने वर्ण रस आदि प्रत्यय से भिन्न बाह्य वस्तु नहीं है इतना तो माना है पर साथ ही साथ आकार विस्तार गति आदि बाह्य हैं और मनुष्य के प्रत्यय के कारण हैं यह भी माना है। यह अर्धजरतीय अत्यन्त असङ्गत हैं क्योंकि आकार आदि का बोध होता है या नहीं यदि बोध होता तो ये भी प्रत्यय स्वरूप हैं और यदि बोध नहीं होता तो उनकी स्थिति ही में प्रमाण क्या। इसलिये द्रव्य अर्थात् समस्त संसार आत्मा का कार्य है। प्रत्यय आत्मा से उत्पन्न हैं। इनकी बाह्य स्थिति सर्वथा असंभव है। पर सद्य वस्तु मनुष्य की परिच्छिन्न आत्मा के अधीन तो नहीं हैं क्योंकि सूर्य चन्द्र आदि प्रायः सभी वस्तुएं जो अनुभूत होती हैं उन पर हमारा वश नहीं है। इसलिये कोई हमारी परिच्छिन्न आत्मा से अधिक शक्तिमती दूसरी आत्मा है जिससे यह संसार है। इसी आत्मा को परमेश्वर या पर कहते हैं। इसीकी सहायता से जीव को सद्य प्रत्य है। बाह्य वस्तुओं की स्थिति केवल धन है।

परमेश्वर, और इन दोनों के प्रत्यय इन तीन वस्तुओं के अतिरिक्त और सब भ्रम मात्र है ।

घर्कते के प्रत्ययान्तरत्यवाद में कई शङ्काएं रह गईं । परमात्मा और जीव से क्या सम्बन्ध है । कैसे परमात्मा के प्रत्यय सूर्य चन्द्र आदि जीवको भासते हैं इत्यादि विषयों का स्पष्ट बोध इसके दर्शन से नहीं हुआ और इसी कारण पूर्ण संतोष बहुत से वैज्ञानिकों को इस मत से नहीं हुआ । केपेनिस आदि फ्रांस के वैज्ञानिक आत्मवाद का खण्डन कर याज्ञ वस्तुवाद का अवलम्बन करने लगे ।

ह्यूम । ऐसे समय में ह्यूम नामक स्कॉटलैण्ड के दार्शनिक ने मानस परीक्षा की रीति निकाली जो उसके बाद फाएट की रुहायता से सर्वत्र प्रचलित हुई । ह्यूम का मुख्य ग्रन्थ 'मनुष्य के ज्ञान की एक परीक्षा' (An Enquiry Concerning Human Understanding) है ।

प्रत्यक्ष या अनुभव और चिन्तन या स्मृति इन दोनों के अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है । अनुभवगोचर विषय अधिक प्रयत्न होते हैं । ये ही स्मरणगोचर होने से दुर्बल होते हैं । इन दोनों में भी अनुभव में जो विषय हैं उन्हींकी स्मृति में पुनरुज्जीवन होता है । स्मृति उत्प्रेक्षा कल्पना आदि में अनुभवगोचर विषयों के अतिरिक्त और कुछ भी जा नहीं सकता । अनुभव के पृथक् विषयों को जोड़ना, एकत्र मिले विषयों का पृथक् करना यही मनुष्य की बुद्धि से हो सकता है । कोई नई बात अनुभव से अतिरिक्त बुद्धि दे यह सर्वथा असंभव है । यहां तक कि ईश्वर का प्रत्यय जो मनुष्य के हृदय में है वो भी मनुष्य में प्राकृत और

पदार्थों में प्रत्यक्षानुभूत जो उत्तमता मीन्द्र्यं ज्ञानशक्ति आदि परिच्छिन्न रूप में पाए जाते हैं वन्हींमें से परिच्छेद की अलग कर अपरिच्छिन्न रूप में उत्प्रेक्षित कर कोई पद इस प्रकार की अपरिच्छिन्न ज्ञानादि विशिष्ट वस्तु को मान लेना मात्र है ।

प्रत्यक्षानुभूत वस्तुओं में तीन प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं (१) सादृश्य, (२) देश या काल में संनिकर्ष, (३) कार्य-कारण-भाव । दो वस्तुएं जब एक ही देख पड़ती हैं तो एक के स्मरण से दूसरे का भी स्मरण हो जाता है । ऐसे ही हाथी हाथीवान आदि जो दो वस्तु देश या काल में एक के समीप दूसरी देख पड़ती है उनका भी स्मरण परस्परोत्तेजक हो जाता है । इसी प्रकार अग्नि और धूम आदि वस्तु जिनमें कार्य-कारण-भाव है उनके ज्ञान में भी एकसंयन्धिज्ञान की अपर सम्बन्धिस्मारकता होती है ।

इन तीनों सम्बन्धों में कार्य-कारण-भाव पर दार्शनिकों की बड़ी आस्था है । भारतीय नैयायिकों के सदृश एंसेलम डेकार्ट आदि यूरोप के दार्शनिकों ने इसी कार्य-कारण-भाव के धूल पर ईश्वर की सिद्धि का भरोसा रक्खा था । प्रायः दार्शनिक लोग समझते हैं कि चित्त में कार्य-कारण-भाव की बुद्धि सहज है । इसलिये प्रत्येक वस्तु के देखने से उसके कारण की चटपट स्वाभाविक जिज्ञासा होती है और समस्त संसार को कार्य मानकर उसका कारण ईश्वर सिद्ध होता है । पर ऐसे तर्क केवल भ्रममूलक हैं, क्योंकि कार्य-कारण-भाव का बोध स्वाभाविक नहीं है । जैसे अन्य सम्बन्धों का बोध अनुभवमूलक है वैसे ही इस सम्बन्ध का भी ज्ञान

है। मनुष्य एक गेंद को दूसरे गेंद में चक्का देते हुए देगता है। इससे स्थिर द्वितीय गेंद चल प्रथम गेंद के सम्यन्ध में चल पड़ता है। इतना देगने में और प्रेमा जय जय हो तब तब कोई और प्रतियन्धक न हो तो द्वितीय गेंद में गति अवश्य उत्पन्न होती है। पर यह व्याप्तिग्रह सर्वथा अनुभव और परीक्षा के अधीन है। कोई ऐसी आवश्यक शक्ति एक गेंद में है जिससे द्वितीय चल पड़ता है यह स्वाभाविक ज्ञान भ्रम है। यस्तुतः कार्य और कारण दोनों भिन्न वस्तुएं हैं जिनमें आवश्यक कोई सम्यन्ध हो नहीं सकता या हो भी तो जाना नहीं जा सकता। केवल प्रायः पूर्ववर्तिता मात्र देखने ही से मनुष्य कारणता का निश्चय कर लेता है। ऐसे ही मनुष्य की इच्छा और उसके प्रयत्न से उसका हाथ हिलता है पर कपों हाथ हिलता है यह कुछ नहीं कह सकते। अनुभव से हाथ का हिलना सिद्ध है। पर लफड़ा मारने पर वही हाथ नहीं हिलता तो समझते हैं कि अब प्रयत्न करना ठगर्थ है। इसलिये अनुभव से बढ़ कर कोई अपूर्व निश्चय और अद्भुत शक्ति कार्य-कारण-भाव के स्थलों में मानना शुद्ध भ्रम है।

जिस लड़के ने कभी धुएं के साथ आग नहीं देखी है उसे कभी धुआं देखने से उसके कारण का अनुभव नहीं हो सकता। केवल बार बार देखते देखते जब अभ्यास हो जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं देखा जाता तब दोनों में एक आवश्यक सम्यन्ध कार्य-कारण-भाव है, ऐसा लगता है।

ता का खण्डन कर शून्य ने अनुसंधा-

गोबर ईश्वर भगवान् पशुना आदि का भी करान दिया। और वास्तव में ज्ञान में यह सम्झना है कि वे कुछ हमारे अनुभव का विषय हैं जो अब हमारे प्रत्यक्ष हैं। केवल किन्हीं प्रकार इन प्राणियों में वास्तव वस्तु की मत्ता का अनुमान हो सकता है पर इन प्राणियों की प्रयोगशाला प्राणियों के गह्वर है कि विमह्वर यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि अनुभव के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है, अनुभव वास्तव वस्तु के ग्रहण में अगम्य है।

साफ और स्पष्ट के दर्शन के विरुद्ध सामान्य बुद्धि (Common-sense Philosophy) स्काटलैण्ड में निकला। टामस रीड और स्पुगलह स्टुअर्ट इन दर्शन के प्रचारक हुए। स्पूम की बातों से धर्म आदि विषयों की कीमत घूटे यहां तक कि धैर्यात्मिक और सामान्य विषयों में भी यहाँ संग्रह आया। स्पूम ने सभी विषयों का खण्डन कर दिया। वास्तव वस्तुओं की स्थिति, ईश्वर की मत्ता, कार्य-कारण-भाव सभी स्पूम की कसीटी पर झूठे प्रमाणित हुए। ऐसे समय में सामान्यतः गंधार से गंधार और चालाक से चालाक शिक्षित अशिक्षित सभी व्यक्तियों का जिन बातों पर विश्वास है उन्हें निश्चित मानना यह मत बहुतेरों की अच्छा मालूम हुआ।

रीड । हबेसन और स्मिथ आदि आचार और नीति विषयों के लेखकों में इंग्लैण्ड में भी सामान्य बुद्धि पर विश्वास सूचित हुआ था पर स्पष्ट इन विषयों का प्रतिपादन पहिले पहल स्काटलैण्ड में रीड ने किया। रीड बिर-काल तक एडर्बोर्न और ग्लासगो में अध्यापक था। 'सामान्य बुद्धि की दृष्टि से मनुष्य के चित्त की परीक्षा' (Inquiry into the

Human mind on the Principles of Common-sense) इसके मुख्य ग्रन्थ का नाम है। इस ग्रन्थ में इसने लिखा है कि पहिले खूम के ग्रन्थ को पढ़कर विज्ञान धर्म आचार आदि सभी विषयों में इसे संशय पड़ा और अश्रद्धा उत्पन्न हुई। पर परीक्षा करने पर खूम का मत इसे साधारण अनुभव से व्याहत देख पड़ा। इसलिये वेकन और न्यूटन आदि वैज्ञानिकों की रीतियों को अवलम्बन कर इसने अपना दर्शन खूम के विरुद्ध स्थापन किया।

मनुष्य के चित्त में ऐसे स्वाभाविक निःसंदेह कितने विद्यास हैं जिनका किसी दर्शन से प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। आत्मा की स्थिति और बाह्य वस्तु की सत्ता में सब साधारण मनुष्यों को पक्का स्वाभाविक विद्यास है। जब मनुष्य को प्रभा आदि का संवेदन होता है तो रूपादि गुण विशिष्ट प्रत्यक्ष का विषय और ज्ञानयती आत्मा जिसे प्रत्यक्ष होता है इन दोनों की स्थिति स्वभाव सिद्ध मालूम होती है। अनुभव और स्मरण में और दोनों से उत्प्रेक्षा में इतना भेद है कि इनको सर्वथा भिन्न ही समझना चाहिए। प्रत्यक्षानुभव को अभ्यास या सहचारजन्य धर्म कभी कह नहीं सकते। सर्वथा नवीन वस्तु जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से अपात् विषय और इन्द्रिय के संमिश्रण से होता है। ऐसी अवस्था में जो बाह्य विषय में अपवा आत्मा में विद्यास न रखे उसे दार्शनिक नहीं बल्कि सम्मत कहना चाहिए।

जिस प्रकार बाह्य इन्द्रियों से हमें बाह्य विषयों का ग्रहण होता है वैसे ही अन्तःकरण (Moral Sense) से उचित

अनुचित आदि का विचार होता है । उचित अनुचित का भेद और इस भेद को ग्रहण करनेवाली शक्ति ये भी दो पारमार्थिक वस्तुएं हैं । इनका भी खण्डन नहीं हो सकता ।

अपने 'मानस शक्तियां' (Intellectual Powers) नाम ग्रन्थ में रीड ने लिखा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के समय वास्तव वस्तु की स्थिति में अपरिहार्य विश्वास मनुष्य को होता है । यह विश्वास तर्कमूलक नहीं है पर स्वाभाविक प्रत्यक्ष के साथ साथ होता है । इसलिये दार्शनिकों ने जो मनोमय संसार माना है और द्वास्त्य वस्तुओं का खण्डन किया है यह केवल भ्रम है ।

रीड का अनुसरण कर एगूम के मत का स्वरुप अंशतः आगे दार्शनिकों ने खण्डन करने का प्रयत्न किया पर ये सफल नहीं हुए । विज्ञान में जो कुछ आज्ञाय उसीको प्रमाण समझा जाय । एगूम से झगड़ने में नाफल्य कभी नहीं हो सकता या क्योंकि परीक्षा द्वारा सामान्य युद्धियेय वस्तुओं का एगूम में पूर्ण प्रत्याख्यान कर दिया जाय । परीक्षा ही के अस्त्र से कारण ने एगूम का किम प्रकार प्रत्याख्यान किया सो आगे दिताय जायगा । तब तक लोक के देशान्तरीय अनुगामियों का यत्नाय यहां दिया जाता है ।

कॉट्टियेक । लोक के अनुगामियों की संख्या आज में अधिक हुई । इनमें कॉट्टियेक नामक दार्शनिक गुरु प्रत्यक्ष बोदी है । प्रत्यक्ष पर प्रत्यक्ष (A treatise on sensations) नामक अग्रज ग्रन्थ में इन दार्शनिक ने यह दिखलाया है कि लोक में दो प्रत्यक्षों के दो गुण बनाए हैं संवेदन या ऐन्द्रियिक प्रत्यक्ष और नाजनाबिज्ञान । इन दोनों में वेदेंद्रियिक प्रत्यक्ष

ही मूल है मानन कल्पना का भी, इसलिये एक ही मूल सब प्रत्ययों का मानना उचित है ।

इसने बड़ी बुद्धिमानी से इस भाव का प्रतिपादन किया है कि प्रत्यक्ष ही सब प्रत्ययों का मूल है । कल्पना करो कि एक ऐसी मूर्ति है जो मनुष्य के सदृश प्राण आदि की शक्ति रखती है पर ऐसा समझो कि इसके शरीर के ऊपर एक तह पतलामा संगमरमर का बैठाया है जिससे इसको वाय्य वस्तुओं का अनुभव नहीं होता । अब इस मूर्ति को वाय्य वस्तुओं का अनुभव नहीं होने के कारण किसी ज्ञान का संभव नहीं है । विलक्षण इसका शून्य है । इस अवस्था में यदि इसके नाक पर से मरमर की एक आवृत्ति पहिले निकाल दी जाय तो इसे केवल गन्ध का अनुभव होगा । इस समय गन्ध के अतिरिक्त आत्मा अनात्मा किसी वस्तु का ज्ञान इसको नहीं हो सकता । वाय्य वस्तु का या अपने शरीर ही का स्पर्श यह कर ही नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता इसलिये गन्ध प्रत्यय के अतिरिक्त न इसकी आत्मा है और न शरीर है, न वाय्य वस्तु है ।

अब यदि क्रम से इस मूर्ति के सामने गुलाब चमेली लहसुन आदि वस्तुएं रखी जाय और हटाई जाय तो इस मूर्ति को पहिले तो हटाई हुई चीजों के गन्ध का कुछ स्मरण रहेगा फिर सुगन्ध (गुलाब आदि के गन्ध) के पुनः अनुभव की दृष्टि होगी और लहसुन आदि के दुर्गन्ध के परिहार की दृष्टि होगी । इस प्रकार गन्धप्रत्यय, अवधान, तारतम्य, स्मृति, दृष्टा, सुख दुःख और प्रयत्न रूप होगया । केवल गन्ध के प्रत्यय से सुगन्ध की ओर अवधान, और दुर्गन्ध

दोनों की स्मृति, फिर दोनों का तारतम्य, एक से सुख दूसरे से दुःख, एक की ओर इच्छा दूसरे से अनिच्छा, एक के पुनरनुभव का प्रयत्न दूसरे के परिहार का प्रयत्न, इतना सब हुआ। तारतम्य से सम्बन्ध ग्रहण चिन्तन तर्कविवेचन आदि अनेक धर्म अद्भुत हुए और बुद्धि का आविर्भाव हुआ। जब इस मूर्ति को दुर्गन्ध का अनुभव होता है तब इसे सुगन्ध सुगन्ध का स्मरण होता है। तब इन दो प्रकार के गन्धों का तारतम्य करने से दोनों के सादृश्य और विसादृश्य का बोध होता है। फिर क्रम से सुख और दुःख गन्ध के सहभागी पृथक् विषय हैं यह भान होता है और इसी अवधान स्मरण सुख दुःख आदि के सन्तुष्ट को आत्मा कहने लगते हैं।

इसी प्रकार किसी एक इन्द्रिय के अनुभव से समस्त ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम दिखाया जा सकता है। इसलिये सब ज्ञान का मूल इन्द्रियक प्रत्यक्ष है, जैसे नाक की तरह निकालने से मूर्ति को इतना ज्ञान हुआ है ऐसे ही आँख आदि की भी तरह निकाल दें तो उसका ज्ञान और भी बढ़ता जायगा पर जब तक स्पर्शहेतु त्वगिन्द्रिय की तरह न निकाली जाय तब तक वायु वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तुओं की वायु सत्ता के ज्ञान के लिये यह इन्द्रिय अत्यन्त आवश्यक है। जो लोग अच्छे जन्मते हैं उनकी आँख यदि किसी प्रकार दुस्त कर दी जाय तो भी पढ़ने बिना स्पर्श के चित्र के पोड़े में और अगली पोड़े में भेद उन्हें नहीं जान पड़ता भी कि केनेलेन नामक डाक्टर की बिक्रिमा में हुआ था। स्पर्शेन्द्रिय वस्तुओं का प्रत्यक्ष

तृतीय अध्याय ।

फाएट । आधुनिक समय में सय से बड़े दार्शनिक फाएट का जीवन और दर्शन लिखने का अत्यवसर आय है । फाएट का जन्म कौनिग्सबर्ग नगर में हुआ । इस पितामह सकुटुम्भ स्काटलैण्ड से जर्मनी में गया था । इसका पिता जीनपोश बनाने का काम करता था । फाएट का जीवन अत्यन्त साधारण था । इसने विद्याह नही किया और अध्यापन में तथा ग्रन्थों के लिखने में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता कर अस्सी बरस की अवस्था में यह मरा ।

पहिले तो दर्शन के ग्रन्थ जो इसने लिखे उनमें लीडनीज और बल्फ का अनुसरण किया, जिसमें प्रमाणहीन कल्पना (*Dogmatism*) भरी हुई थी । पर कुछ दिनों के बाद जब इसने स्यूम के ग्रन्थों को देखा तब इसने स्वयं लिखा है कि इसकी कल्पना की निद्रा (*Dogmatic Slumber*) खुली । पहिले मनुष्य को जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है तब वह संसार ईश्वर आत्मा आदि के विषयों में अनेक कल्पना प्रमाणनिरपेक्ष करने लगता है । इस समय को कल्पना का समय (*Dogmatic period*) कहना चाहिए । फिर कुछ अधिक ज्ञान होने से इन कल्पनाओं में विरोध देख कर मनुष्य संशय में पड़ता है । इस समय को संशयावस्था (*Sceptic period*) कहना चाहिए । अन्ततः मनुष्य अपने ज्ञान की स्वयं परीक्षा कर कहां तक उसका ज्ञान पहुँच सकता है इत्यादि विषयों को ईश्वर आदि के आलोचन के पहिले

(Critical period) कहते हैं। लीढनीज तक मनुष्य कल्पना समय में थे। चूम संशयावस्था में हुआ। काण्ट ने परीक्षा समय, जो कि अभी तक वर्तमान है, आरम्भ किया।

चूम ने कार्य-कारण-भाव का खण्डन किया और यह दिखलाया कि एक वस्तु को सदा दूसरी वस्तु के बाद होते देख हम लोग उन दोनों में कार्य-कारण-भाव की कल्पना कर लेते हैं। वस्तुतः उन दोनों में आवश्यक कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विषय के विचारने से काण्ट को सूझा कि केवल कार्य-कारण-भाव की ही क्यों सभी आवश्यक सम्बन्धों की तो यही दशा है। घीड़ी सी बातों को देखकर मनुष्य समझ लेता है कि $(4+3)=7$ अर्थात् चार और तीन मिलकर सात होते हैं और त्रिकोण के तीनों कोण मिलकर दो ऋजु कोण के तुल्य होते हैं। जब भूत भविष्य वर्तमान सारे त्रिकोण मनुष्य ने नहीं देखे हैं तो इस बात का निश्चय उसे कैसे होता है कि सब त्रिकोण मात्र के तीनों कोण मिलकर दो ऋजु कोण के बराबर होते हैं। इसलिये यह परीक्षा पहिले होनी चाहिए कि ज्ञान किस को कहते हैं। परचात् यह विचार हो सकेगा कि गणित आदि के आवश्यक सम्बन्धों का ज्ञान मनुष्य को संभव है या नहीं। इसी विषय का विचार काण्ट ने अपने मुख्य ग्रन्थ शुद्धज्ञान की परीक्षा (Critique of pure Reason) में आरम्भ किया है।

ज्ञान में सम्बन्धग्रहण आवश्यक है। इसलिये प्रत्येक ज्ञान में उद्देश्य और विधेय दो वस्तुओं का सम्बन्ध जाना जाता है। पर कहीं कहीं उद्देश्य और विधेय में केवल शब्द

का भेद रहता है, वस्तुतः उद्देश्य से जो प्रयत्नतः ज्ञात। उसीको विधेय से विवरण कर देते हैं जैसे मूर्त शब्द। साकार पदार्थ का बोध होता है। इस वाक्य में मूर्त का विवरण साकार शब्द से किया गया। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है और ऐसी प्रतिज्ञाओं को विवरणप्रतिज्ञा कहते हैं और इन प्रतिज्ञाओं से वास्तव ज्ञान नहीं होता। दूसरी प्रतिज्ञा यह है जिसमें विधेय से ऐसी कोई नई बात जान पड़े जो उद्देश्य के अर्थज्ञान से नहीं विदित है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है। इस प्रतिज्ञा में पृथ्वी शब्द से किसी को कभी नहीं ज्ञात हो सकता है कि वह सूर्य के चारों ओर चलती है या नहीं, इसलिये विधेय सर्वथा नया है। ऐसी प्रतिज्ञाओं को संयोजनप्रतिज्ञा कहते हैं क्योंकि इसमें दो नई बातें जोड़ी जाती हैं।

संयोजनप्रतिज्ञाओं में कहीं सम्यन्ध आकस्मिक होता है। जैसे आज आकाश मेघयुक्त है। यहां आकाश का मेघयुक्त होना सर्वदा के लिये नहीं है। पर हमारे उदाहरणों में जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है या उष्ण से मूर्त पदार्थ फैलते हैं, विधेय और उद्देश्य का संयन्ध मध्य देश और मध्य काल के लिये है। इसी सार्वकालिक और सार्वत्रिक संयन्धग्रहण को वास्तव ज्ञान कहते हैं।

अब मुख्य प्रश्न यह है कि इस प्रकार का ज्ञान कब हो सकता है। यह ज्ञान तभी संभव है जब उद्देश्य और विधेय ऐन्द्रियक विषय हों पर उनका सम्यन्ध बुद्धि स्वयं अपनी ओर से दे लीसे मूर्त द्रव्य उष्ण से फैलते हैं, यहां पर मूर्त द्रव्य और उष्ण से फैलना इन्द्रियग्राह्य है पर

१। बिना आंख या स्पर्शेन्द्रिय की सहायता इन उद्देश्य और विधियों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये प्रत्यक्ष-वादियों का भ्रम है कि वे सब कुछ बुद्धि ही से निकालना चाहते हैं। ऐसे ही प्रत्यक्षवादियों का भ्रम है कि वे सब कुछ प्रत्यक्षधीन कहते हैं क्योंकि उन्मत्त, निर्युद्धि, विलक्षण आदि पुरुषों को उद्देश्य विधेय आदि का प्रत्यक्ष होने पर भी उनमें कार्य-कारण-भाव आदि संबन्धों का ग्रहण नहीं होता। इसलिये जहां ज्ञान होता है वहां सभी जगह कुछ अंश बुद्धि का है और कुछ अंश इन्द्रियों का है।

परन्तु इन्द्रियों से जो विषय हमें मिलते हैं वे भी वास्तवस्तु स्वयं जैसी है वैसे तो हैं नहीं। इन्द्रियों के सम्बन्ध होने ही से उनका कुछ विलक्षणरूप हो जाता है। कोई अंश इन्द्रियज ज्ञान में ऐसा है जिसका वस्तु के अधीन परिवर्तन हुआ करता है। पर कुछ अंश ऐसे भी हैं जो सभी इन्द्रियज ज्ञान के लिये एक ही प्रकार के हैं। ये जो सब ऐन्द्रियक ज्ञान में एक प्रकार के अंश हैं वे वस्तु के अधीन नहीं हैं, विलक्षण के अधीन हैं। ये देश और काल हैं। सब प्रत्यक्ष देश और काल में होता है इसलिये ये नियत अंश हैं और मन अपने खजाने में से इन अंशों को निकालता है। इसी देश और काल को विलक्षण, न कि स्वतन्त्र प्रतिपादन करना काष्ठ का नया काम है। और सब दार्शनिक इसके पहिले देश काल को वास्तव पदार्थ मानते थे।

यद्यपि भी दुःख वस्तु से दृढ़ता है और स्वभावतः दुःख वस्तु की ओर हाथ बढ़ाता है। इसलिये क्या चीज

जाने है कदा थोड़े है इत्यादि सब साम नहीं है।
 को भी है । इस कारण देव का साम सब जानें देता।
 ऐसे ही काम में गहिले और थोड़े का साम सबको समझा
 है । दूसरे कारण देव और काम का सम्बन्ध होने का यह
 कि सब प्राणियों को साम से निकाल दे लीला देव और
 चित्त में नहीं जाना । अद्वैतविमर्शितानि आदि की इति
 नारयणिक और नारयणिक नामी तत्त्वों हैं और प्रकृति
 का काम से और विमर्शित का देश में सम्बन्ध है । यदि देव
 काम वास्तव निरूप होने तो और जानें के मनुष्य मनुष्य
 काम भी एकदली क्यों न होते । इसलिये जैसा प्रकृति
 नामक है कि देव और काम का वास्तव सम्बन्ध होता है ।
 यम है । मनुष्यः देव और काम नामक पदार्थ हैं जिनमें
 यम कुछ देव पड़ता है । देव और काम दो रूपाँव जाने
 जिनके द्वारा यम कुछ दूरप इन्हीं के रूपाँव में देव हुआ है
 पड़ता है । वास्तव यस्तुओं का चित्त निरपेक्ष वास्तव स्वयं
 (No-meson) क्या है यह मनुष्य कदापि नहीं जान सकता
 केवल ये हमें किमे गान्धर्व पड़ते हैं इन्हीं दूरप रूपों के
 (Phocomeson) हम अनुभव में ला सकते हैं ।

इस प्रकार काम का एक सोपान अर्थात् प्रत्यक्ष सम्बन्ध
 हुआ । अब यह क्या चिन्तन जो कि बुद्धि का इन्द्रिय
 निरपेक्ष स्वतन्त्र कार्य है । इस चिन्तन के लिये भी वास्तव
 बुद्धि की इन्द्रियों ही से मिलती हैं । पर इन्द्रियों से मिले
 हुए धियों की ग्रहणबुद्धि अपने धारक वर्गों में बाँटती है ।
 इन धारक सम्बन्धों में वस्तुओं को ला कर बुद्धि अपनी
 कल्पनाओं की फैलाती है । जितने प्रकार की प्रतिष्ठाएं

ती हैं जतने ही वर्ग बुद्धि में हैं । चार मुख्य वर्ग हैं ।
 १. गुण, २. गुण, ३. सम्यग्, ४. प्रकार । इन चारों में
 के तीन तीन भेद हैं । परिमाण के तीन भेद हैं-एक,
 और अमनस्य । गुण के तीन भेद हैं-विधि, प्रतिषेध,
 पटुंदाग । सम्यग् के तीन भेद हैं-व्यत्यय, मापेक्ष, और
 तग (या धीकन्धिक) । प्रकार के तीन भेद हैं-संभावना,
 त्ति, आवश्यक प्रतिपत्ति । प्रत्येक वर्ग के उदाहरण एक-
 विद्या है), समस्त-(सब समुच्च्य जगत्त हैं), अममस्त-
 समुच्च्य वर्ग हैं) । विधि-(समुच्च्य प्राणी हैं), प्रतिषेध-
 र प्राणी नहीं है), पटुंदाग-(रंगर अमर है) ।
 त्र-(आत्मा अमर है), मापेक्ष-(यदि आत्मा अमृत
 अमर है), धीकन्धिक-(या आत्मा मृत है या अमर है) ।
 यत्ता-(समुच्च्य कदाचित् सी वर्ग में अधिक भी जा सकते हैं),
 त्ति-(आत्मा अमृत है), आवश्यक प्रतिपत्ति-(आत्मा को
 होना ही चाहिए) । इन सब वर्गों में सम्यग् मुख्य
 सम्यग् ही के विशेष रूप और सब हैं ।

इन वर्गों से इतने नियम निकलते हैं । बुद्धि गोचर
 माणहीन वस्तु नहीं हो सकती । इसलिये
 हैं । बुद्धिगोचर कोई पदार्थ
 १। इसलिये शून्य वस्तु नहीं है ।
 हो सकती । इसलिये
 २। बुद्धिगोचर भी
 और आश्चर्य

हैं

मुख्य वर्ग है, इसी-

के रूपान्तर और गय हैं । इन सम्बन्ध के भी प्रश्न मुख्य हेतु काल है । काल ही के अधीन परिमाण सु सम्बन्ध प्रकार चारों वर्ग हैं । काल ने काल के द्वारा स वर्गों का रूप यही उन्नतता में निकाला है, जिसका स उन्नत विस्तार के भय में नहीं किया जाता है । शुद्ध ज्ञान परीक्षा के द्वितीय भाग में इसका पूर्ण वर्णन मिलेगा ।

ज्ञान का तृतीय सोपान बुद्धि के द्वारा ईश्वर, संसार, आत्मा इन वस्तुओं की कल्पना है । यास्य इन्द्रियों से देश और काल का जो बोध होता है उसीके द्वारा देश का गोचर सब विषयों को एक कर बुद्धि उस समुदाय का नाम संसार रखती है । स्वयं बुद्धि के जो वर्ग हैं उन्हें मिलाकर हम लोग आत्मा शब्द से व्यवहार करते हैं और कारणता को लेकर सबसे अन्तिम कारण को ईश्वर कहते हैं । या वस्तुतः बुद्धि की पहुँच यहीं तक है जहाँ तक अनुभवगोचर वस्तु है । अनुभव के ऊपर संसार आत्मा और ईश्वर स्थापना है इस विषय को बुद्धि कुछ नहीं कह सकती । सृष्टि-शास्त्र, आत्मशास्त्र और ईश्वरशास्त्र असंभाष्य-हैं ।

सृष्टि शास्त्रवाले बल्क आदि संसार को या तो परिच्छिन्न और नष्ट या अपरिच्छिन्न और अनष्ट मान सकते हैं । या संसार परमाणुओं से बना है या मिश्र द्रव्यों से । संसार कारणों से नियत है या कारणनिरपेक्ष है । संसार में या संसार के बाहर कोई सृष्टिकर्ता है ।

और उक्त प्रश्न पर एक ऐसी धारा है जिससे समुच्च अन्तर हो सकता है । यह यदि कोई कहे तो इसका खण्डन या मण्डन कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उक्त प्रश्न तक समुच्च

की पहुँच नहीं। वैसे ही आत्मा सृष्टि ईश्वर आदि के विषय में मनुष्य कुछ नहीं कह सकता और जो चाहे सोही कल्पना कर सकता है क्योंकि वस्तुतः मनुष्य की बुद्धि इन विषयों तक पहुँच नहीं सकती।

यदि संसार देश और काल से परिच्छिन्न नहीं है तो अनन्त अंशों के जोड़ने से बना है। इन अनन्त अंशों के जोड़ने में अनन्त काल लगा है पर यह काल तो बीत चुका है और बीता हुआ काल अनन्त कैसे हो सकता है। इसलिये संसार को देश और काल में परिच्छिन्न मानना चाहिए। पर संसार यदि परिच्छिन्न माना जाय तो भी यही दिक्कत है क्योंकि संसार का अर्थ है प्रत्यक्षयोग्य विषयों का समूह और यह यदि परिच्छिन्न है तो इसका परिच्छेदक देश इस-के बाहर है और यह देश बाहर का प्रत्यक्षयोग्य विषय नहीं है अर्थात् अमूर्त है। यदि ऐसी बात है तो मूर्त और अमूर्त का सम्यग् हुआ जो कि सर्वथा असम्भाव्य है। इन विरोधों से संसार को न तो परिच्छिन्न कह सकते हैं न अपरिच्छिन्न कह सकते हैं।

ऐसे ही यदि संसार को परमाणुओं से बना हुआ मानें तो परमाणु मूर्त हैं या अमूर्त। यदि मूर्त हैं तो इनका विभाग हो सकता है, यदि अमूर्त हैं तो इनसे मूर्त पदार्थ का आधिभांश कैसे। क्योंकि अमूर्त से मूर्त तो हो नहीं सकता। इसलिये परमाणु न मूर्त हैं न अमूर्त हैं अर्थात् परमाणु कोई चीज़ नहीं है। तो यदि संसार को निम्न वस्तुओं से बना हुआ मानें अर्थात् अवयवियों से बना हुआ मानें तो अवयवों को अवयव अवश्य होना चाहिए, इसलिये येही अवयव परमाणु

रूप सिद्ध हुए । अब यही संदिग्धता आपही कि परमात्मा हैं या नहीं हैं ।

ऐसे ही प्रत्येक कार्य का नियतपूर्व कारण है या कारणहीन भी कोई कार्य है । यदि समस्त संसार कारण से निपटा है तो कारणों की अवस्था है क्योंकि कोई आदि कारण तो स्वतन्त्र है नहीं और यदि आदि कारण कोई मानें तो वह वस्तु जो सयका आदि है और कुछ काल तक स्वतन्त्र निष्कार्य रह के किसी कार्य को उत्पन्न करती है और कार्योत्पादनक्षम हो जाती है, उसमें कार्योत्पादन शक्ति कहा से आ जाती है । इसलिये न आदि कारण मानते हैं वनता है न नहीं मानते वनता है ।

अब यदि स्वतन्त्र ईश्वर को संसार का कारण मानें तो एक और प्रश्न उठता है कि यह ईश्वर-संसार के भीतर है या बाहर । यदि भीतर है तो या आरम्भ में होगा या समस्त संसार स्वरूप ही होगा । पर आरम्भ तो एक क्षण है तो उसके पहिले कोई क्षण था या नहीं । यदि आरम्भ के पहिले भी क्षण था तो आरम्भ को आरम्भ ही नहीं कह सकते और पहिले क्षण नहीं था यह असंभव मालूम होता है, क्योंकि काल अनादि और अनन्त है । और यदि सृष्टि को सृष्टि या बाहर मानते हैं तो देश काल भी सृष्टि में अन्तर्गत है इस सृष्टि देशकालातीत होता है और ऐसी वस्तु का देश काल से सम्बन्ध नहीं हो सकता और न उससे देशकालावच्छिन्न संसार की सृष्टि हो सकती है ।

इस ढंग से सृष्टियाद के विरोध दिनाए गए । ऐसे ही आत्मयाद और ईश्वरयाद में भी अनुपपत्तियां काट दी

विस्तारपूर्वक दिखाई है जिनकी यहाँ संक्षेप से कहा जाता है ।

डेकार्ट ने सिद्ध करना चाहा है कि मैं सोचता हूँ, इसलिये मैं हूँ । पर इससे यह नहीं निकला कि मैं कोई स्वतन्त्र द्रव्य हूँ । मैं सोचता हूँ इसलिये मैं सोचनेवाला हूँ- इस क्षणिक विज्ञान के अतिरिक्त सोचने से और कुछ सिद्ध नहीं होता । इस विज्ञान का आश्रय कोई द्रव्य है या नहीं यह शुद्धि से सिद्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार जब आत्मा क्षणिक विज्ञानरूप है तो आत्मा की शुद्ध अमूर्त अमर इत्यादि भी कैसे कह सकते हैं ।

आत्मा और सृष्टि का खण्डन कर घड़े विस्तार से काण्ट ने ईश्वर के प्रमाणों का खण्डन किया । ऐन्सेल्म डेकार्ट आदि ने कहा है कि यदि ईश्वर कोई वस्तु न होता तो ईश्वर का प्रत्यय हृदय में कैसे आता । पर इसका खण्डन तो गानिलो ने ही किया है । मनुष्य के हृदय में ईश्वर की कल्पना होने से यदि उसकी पारमार्थिक स्थिति मानते हैं तो जितने भिक्षुक संसार में हैं ये मन में अशक्तियों की कल्पना कर उनकी वास्तव स्थिति कर लें और करोड़पति हो जाय । इस ईश्वर का प्रत्ययमूलक प्रमाण (Ontological Proof) असिद्ध हुआ । अब यदि दूसरा कार्य कारण-भाव मूलक (Cosmological Proof) प्रमाण लें तो भी यही आपत्तियाँ आती हैं । तार्किकों ने कहा है कि संपूर्ण संसार कार्य है इसलिये इसका कारण कोई अवश्य होगा, क्योंकि प्रथम कारण न मानें भी कि स्वयंभू और नित्य है तो एक का कारण दूसरा, उसका तीसरा ऐसा ही चलता जाय और अनवस्था आ पड़े । पर इन लोगों ने

यह नहीं समझा कि स्वयंभू नित्य अकार्य अविक्रिय ईश्वर का भला कार्य और विकार संबन्ध ही कैसे हो सकता है और यदि उसमें भी विकार मानें तो ईश्वर अनित्य हो जाता है। यदि किसी प्रकार का संबन्ध मान भी लिया जाय तो भी वह कारण प्रकृति या अव्यक्त जड़स्वरूप है या कि भक्तों का साकार परमेश्वर है यह निश्चय कैसे हुआ ।

अब चलो तीसरा प्रमाण प्रयोजनमूलक (Teleological Proof) लो। इसके अनुसार इस संसार में बिना प्रयोजन कोई वस्तु नहीं देखते। प्राणियों के अङ्ग संसार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें सभी किसी प्रयोजन के लिये बनी हुईं जान पड़ती हैं । ऐसे सार्यक संसार का कता अवश्य अनन्त ज्ञानवान् और पूर्ण बुद्धिमान् है। इस बात को लेकर ठपारूपाता लोग और उपदेशक लोग खूब बकतायाजी कर जाते हैं और लोगों के चित्त पर इस प्रमाण का बहुत बड़ा असर पड़ता है पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह प्रमाण अत्यन्त तुच्छ और सयंसा असंगत है। भला देखिए तो मनुष्य अनेक कोटि सूर्य चन्द्र आदि से युक्त इस संसार के एक पृथ्वी रूप कण की देवता है। उस संपूर्ण पृथ्वी को भी समस्त भागों में किसी ने नहीं देगा है। पृथ्वी पर की गद्य वस्तुओं के स्वभावों का मनुष्य को ज्ञान नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रमेय के एक कण को देव कर अप्रमेय विषयों पर तर्क करता ऐसा ही भ्रम है जैसे कन के कीड़े कन के भीतर सभी व्यवस्था है जहाँ की समस्त संसार जानते हैं। और भी देखिए, वैज्ञानिक प्रमाणों से दृढ़ तो असंभव है भी उनका दृष्टि और महत्ता इतना कम कर देता है। मृत, पर्वत, गंगा आदि समस्त जगत् भी

स्वभावोक्तियों तकहानि देख पड़ती है तो पाँड़ से कृत्रिम घट पट आदि के दृष्टान्त से उन्हें सकर्तृक माना जाय या वृक्षादि दृष्टान्तों से जिन्हें स्वप्न में मनुष्य नहीं बना सकता अकर्तृक माना जाय । इसके अतिरिक्त एक और बात है । प्रयोजन से ईश्वर की सिद्धि करते हो । तुम्हारा प्रयोजन क्या है ? वस्तुओं में समवेतप्रयोजन है या तुम्हारी कृत्तक में प्रयोजन सूक्त गया इसलिये उसे मानते हो । वस्तुओं में प्रयोजन रह नहीं सकता और कृत्तक की बात हो तो उसे मानना ही क्यों ।

इस प्रकार काण्ट ने यह दिखाया है कि संविद्वाद परमाणुवाद ईश्वरवाद आदि सभी दार्शनिक कल्पनाएं असिद्ध हैं । वास्तव वस्तु अनिर्वचनीय है उसकी प्रमाता आत्मा अनिर्वचनीय है इन दोनों अनिर्वचनीयों का सम्यन्ध अनिर्वचनीय है । इस सम्यन्ध से जो स्वप्नवत् आभास होता है वही संसार इस संसार का परमार्थ क्या है यह नहीं कह सकते । पर जिसे हम वस्तु और संसार समझते हैं वह केवल यौद्धि विज्ञानरूप है उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है ।

इस प्रकार ज्ञान शक्ति का वर्णन कर काण्ट ने कृति शक्ति का वर्णन अपने 'कृतिशक्ति की परीक्षा' (Critique of Practical Reason) नाम ग्रन्थ में किया है । ज्ञानशक्ति से दार्शनिकों ने आत्मा आदि का प्रमाण दिया है सो भी असंगत है और नास्तिकों का वास्तव वस्तुवाद भी असंगत है जैसा ऊपर दिखाया गया है । कृतिशक्ति मूलक ईश्वर आदि में विद्यास मनुष्य का है—इसकी सिद्धि ज्ञानशक्ति के द्वारा नहीं हो सकती ।

प्रकृति के नियम अपरिहार्य हैं उनके छुटा कोड़

कार्य हो नहीं सकता । पर आचार के नियम झटारें लिये आवश्यक हैं, अपरिहार्य नहीं हैं । कर्तव्य का सङ्ग मनुष्य कर सकता है । केवल लङ्घन अनुचित है, असंभव नहीं है । इसलिये मनुष्य का स्वातन्त्र्य सिद्ध हुआ । शाश्वत शक्ति से इस स्वातन्त्र्य का प्रमाण नहीं दिया जा सका पर कृतिशक्ति ने स्वभावतः स्वातन्त्र्य सिद्ध किया । मनुष्य धर्म चाहे अधर्म करे, जैसा करेगा वैसा फल पावेगा । प्रकृति के नियम अपरिहार्य हैं पर इनकी गति प्रमेयपर्याप्त अर्थात् केवल प्रत्यक्षगोचर विषयों ही तक है । अप्रमेय पारमार्थिक वस्तु में प्रकृति के नियमों की गति नहीं है । इसलिये आत्मा स्वतन्त्र है । यह स्वातन्त्र्य अप्राकृत और कृतिशक्ति से निश्चित है । दिक्काल से परिच्छिन्न संसार और हमारे सांसारिक कार्य प्रकृति के नियमों से शृङ्खलित हैं पर कृतिशक्तिशालिनी आत्मा अप्राकृत और स्वतन्त्र दिक्काल से अपरिच्छिन्न है । यह आत्मा अमर है क्योंकि अपरिच्छिन्न अप्रमेय का नाश नहीं हो सकता है ।

अपने तीसरे ग्रन्थ में जिसेका नाम 'उत्तमता ज्ञान परीक्षा' (Critique of Judgment) में काण्ट ने यह दिखाया कि बुद्धिशक्ति से सत् का ज्ञान होता है । प्रकृति का नियम बुद्धिशक्ति का विषय है । उचित की ओर कृतिशक्ति जाता है । स्वातन्त्र्य इसका मुख्य विषय है । उपयोगिता का ज्ञान प्रयोजन या हक शक्ति (Teleological sense) से होता है । शीन्दर्य यह है जो सत्य को अवश्य अच्छा लगे । इसमें 'सत्य' परिमाण का अंग है 'अच्छा' गुण का अंग है और 'अवश्य' प्रकार का अंग है । अद्भुत (Sublime) से शोभ होता है । शीन्दर्य

प्रयोजननिरपेक्ष और कभी प्रयोजनसापेक्ष होता है। जिससे कोई कार्य सिद्ध हो उसे लोग अच्छा समझते हैं। पर यह बात नियत नहीं है। कितनी चीजें हैं जिनसे मनुष्य का कार्य नहीं चलता तथापि उसके चित्त के अनुसार ये चीजें यनी हैं इससे उन्हें वह अच्छा समझता है।

चतुर्थ अध्याय ।

—26: 102—

फिक्ट । जर्मनी के चार बड़े दार्शनिकों में से प्रथम फाएट था, द्वितीय फिक्ट था जिसका दर्शन यहां कहा जाता है । तृतीय सेलिङ्ग और चतुर्थ हेगेल के दर्शन शीघ्र ही लिखे जायेंगे । योहान गौटलीब फिक्ट कई स्थानों में अध्यापक था अन्त में बर्लिन में अध्यापक था जय इसकी मृत्यु हुई । इसका मुख्य ग्रन्थ 'ज्ञान का उपपादन' है ।

फिक्ट सेलिङ्ग हेगेल ये तीनों यद्यपि फाएट के परीक्षार्थ के बाद हुए तथापि परीक्षानिरपेक्ष अपूर्व कल्पना इन लोगों की हुई है जिससे कभी कभी ये लोग कल्पना प्रधान दार्शनिक (*Romantic Philosophers*) समझे जाते हैं ।

फिक्ट के अनुसार उत्तमता का ज्ञान अर्थात् विवेक ही आत्मा का स्वरूप है । कृतिशक्ति और विवेक दोनों एक हैं और यही कृतिशक्ति वास्तवसत्ता है । दृश्य संसार असत् है । सर्वव्यापिनी सर्वस्वरूपा कृतिशक्ति का सूचक और अनुमापक यह समस्त जगत् है । इस कृतिशक्तिमय विवेक का प्रथम कार्य स्वव्यवस्थापन है । जैसे सब प्रकाश सूर्य से होता है उसके लिये दीपान्तर की अपेक्षा नहीं वैसे ही इस कृतिशक्ति का ग्राहक दूसरा नहीं है । यह स्वप्रामाणिक है । केवल स्वप्रामाणिक नहीं स्वप्रकृतिक भी है अर्थात् इसका कारण कोई दूसरा नहीं है ।

बुद्धि के तीन कार्य हैं—स्वव्यवस्थापन, विषयोपन्यास और इन दोनों का परस्पर परिच्छेद । वस्तुतः ये तीनों

कार्यं व्ययस्थापन विरोध और समावेश (Thesis, Antithesis and Synthesis) एक हैं। अहमाय ने जय बुद्धि अपने को प्रकाश करती है उसी समय साथ ही साथ अहं भिन्न विषयों का उपन्यास स्वयं हो जाता है। साधारणतः ज्ञान पड़ता है कि संसार व्याप्य वस्तु है। यह भ्रम दार्शनिकों को भी प्रायः लगा ही रहता है। पर वस्तुतः कृतिशक्ति अपनेको अपने ही से बांधती है और विषयों को पृथक् दिखलाती है। कैसा ही ज्ञानी मनुष्य हो ज्ञान में भी अहं और अनहं का भेद अवश्य रह जाता है। इस भेद का लोप केवल कृतिशक्ति कर सकती है। स्वाधीन ज्ञान विषय के बन्धन से मुक्त होना मनुष्य चाहता है पर इस अवस्था तक पहुंच नहीं सकता। जैसा फाएट ने कहा है कि वास्तव स्वतन्त्रता कृतिशक्ति को है वही ठीक समझना चाहिए। यही स्वातन्त्र्य परमार्थसत् है। ज्ञानशक्ति इसी कृतिशक्ति का उपाय स्वरूप है। ज्ञान शक्ति वस्तुतः भिन्न नहीं है, कृतिशक्ति तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। परमात्मा फिक्ट के अनुसार कोई पृथक् वस्तु नहीं है। एक ही आत्मा अनेक पुरुषों के रूप में कृतिशक्ति की पूर्णता का प्रकाश कर रही है।

फिक्ट का सर्वोत्तम शिष्य सेलिंग था जिसने अपना एक नया ही दर्शन निकाला। लियन्यर्गनगर में इसका जन्म था। योना आदि विश्वविद्यालयों में यह अध्यापक था। फिक्ट और हेगेल इन दोनों बड़े दार्शनिकों से इसकी मैत्री थी।

२८ . सेलिङ्ग ने यह दिखाया है कि फिक्ट के
 १ स्वाभाविक सृष्टि है। आत्मा
 : गंतार का आभास होता है।

पर इसमें यह विरोध पड़ता है कि यदि आत्मा की वेश्म में स्वभावतः संसार उद्भूत होता है तो आत्मा सृष्टि की अवस्था में अज्ञ हुई और अज्ञ हुई तो आत्मा ही नहीं है । अहं ज्ञान जिसे है वही तो आत्मा है । अज्ञ को आत्म कैसे कह सकते हैं । आत्मा अनात्मा दोनों परस्परार्थी हैं । विषयों की स्थिति हो तो उनकी ज्ञाता आत्मा सिद्ध हो और ज्ञाता सिद्ध हो तो उसका ज्ञेय संसार सिद्ध हो इसलिये आत्मा से अनात्मा हुई या अनात्मा से आत्म हुई यह कुछ निश्चय नहीं हो सकता ।

इसलिये न आत्मा स्वयंभू और स्वतन्त्र है, न अनात्मा यदि स्वयंभू कोई वस्तु है तो वह आत्मा अनात्मा दोनों से भिन्न है । वहां आत्मा अनात्मा का भेद ही नहीं है अहं और अनहं आत्मा और अनात्मा उभय से भिन्न दोनों का मूल स्वयंभू और स्वतन्त्र है । न आत्मा से अनात्मा हुई जैसा संविद्धादी कहते हैं और न अनात्मा से आत्मा हुई है जैसा नास्तिक कहते हैं । इन दोनों का मूल कूटस्थ दोनों से भिन्न है । आत्मा और अनात्मा ये दो उस मूल तत्त्व के सांसारिक सृष्टि हैं । ज्ञान में दोनों का संग्रन्थ अपेक्षित है । न केवल आत्मा को ज्ञान का संग्रन्थ है, न केवल अनात्मा को । इसलिये दर्शन के दो भाग हैं आत्मशास्त्र और प्रकृतिशास्त्र । ज्ञाता और ज्ञेय में परस्पर विरोध नहीं है । दोनों एक ही मूलतत्त्व से जायिभूत हैं, इसलिये दोनों एक भाव से चلتे हैं । प्रकृति आत्मा ही की छाया है । जैसे जैसे आत्मा चलती है वैसे वैसे प्रकृति चलती है ।

संपूर्ण मंगार में आत्मशक्ति व्याप्त है । यस्तुतः निर्जीव

हैं घस्तु नहीं है। जड़ द्रव्य उद्भिज्जों के मूल हैं। उद्भिज्जों प्राणिओं का आविर्भाव है। मानवमस्तिष्क इस सर्वव्यापी जीवशक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। चुम्बकशक्ति, द्युतशक्ति, संवेदनशक्ति ये सब इसी जीवशक्ति के स्वरूप विशेष हैं। सर्वथा मृत और सर्वथा जड़ कुछ भी नहीं है। हमें देख पड़े या नहीं समस्त संसार मजीब और गतिमय है।

संवेदन प्रत्यक्ष और चिन्तन ये तीन बुद्धि के कार्य हैं। प्रयत्नावस्था में यही बुद्धि कृतिशक्ति कही जाती है। उपन्यास विरोध और समावेश बुद्धि के कार्य हैं। येही तीन अवस्थाएं ऐतिहासिक घातों में भी देखी जाती हैं। संसार में पहिले दैव का उपन्यास हुआ। मनुष्य सर्वथा दैवाधीन थे, स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकते थे। जड़लों में दैवाधीन स्वाभाविक वृत्ति से रहते थे। द्वितीय अवस्था विरोधावस्था है जिसे रोमन लोगों ने आरम्भ किया। अपनी कृतिशक्ति से रोमन लोगों ने दैव को दधाना चाहा। यही दैव और पौरुष के

कोप में न पहुँचे तब तक वास्तव कैवल्य नहीं होता। प्रकृति में शिल्प का सौन्दर्य जहाँ हो उसीके ग्रहण में वास्तव आनन्द और ज्ञाता और ज्ञेय का अभेद होता है। अन्त में धीम आदि धर्मवादीओं के मतों का परिशीलन करते करते शैलिङ्ग सर्वेश्वरवादी से एकेश्वरवादी हो गया। ब्राह्मण आदि भक्तिशास्त्रों में जैसा समुण त्रिमूर्ति ईश्वर वर्णित है वैसा ही शैलिङ्ग भी मानने लगा। यह अन्तिम दर्शन केवल धर्मवादियों के उपयोग का है शुद्ध दर्शन से इसे कम सम्बन्ध है इसलिये यहाँ इसका विशेष विवरण नहीं किया जाता।

पञ्चम अध्याय ।

हेगेल । शेलिङ्ग का मित्र जर्मनी के प्रधान दार्शनिकों में से एक हेगेल था । जीर्ज विल्हेल्म फ्रेड्रिक हेगेल का जन्म स्टुटगार्ट नगर में हुआ । अन्त में यह बर्लिन नगर में अध्यापक होकर मरा । तीन ग्रन्थ इस के मुख्य हैं 'प्रमेय शास्त्र' (Phaenomenology), 'तर्कशास्त्र' (Logic) और 'दार्शनिक तथ्यों का संग्रह' (Encyclopedie der Philosophischen Wissenschaften)। अन्तिम ग्रन्थ संग्रह के अन्तर्गत छोटा तर्क का भाग है । प्रायः हेगेल के सब विषय उसीके पठन से विदित हो सकते हैं ।

फिक्ट के मत से आत्मा ब्रह्म है । पर आत्मा यदि अनात्मा से परिच्छिन्न है तो अस्यतन्त्र हुआ इसलिये उसे ब्रह्म नहीं कह सकते । शेलिङ्ग के मत से ब्रह्म आत्मा और अनात्मा उभय से सिद्ध उदासीन है । तो उदासीन से किसी कार्य का उद्भव कभी संभव नहीं है । फिर उस से आत्मा और अनात्मा दोनों कैसे उद्भूत हुए । इसलिये हेगेल ने उपपादन किया है कि आत्मा और अनात्मा दोनों से ब्रह्म ब्रह्म नहीं है । ब्रह्म के आत्मा और अनात्मा दोनों ही स्वरूप हैं । क्रिया ज्ञान जीवन् आदि जिस शक्ति के रूपविशेष हैं वही शक्ति ब्रह्म है ।

मनुष्य की बुद्धि की और प्रकृति की दोनों की निष्पत्तिका विवेकशक्ति है । इस विवेक के जो विशेष रूप हैं वेही आन्तर और बाह्य दोनों पदार्थ हैं । मनुष्य के चित्त में जिस क्रम से विवेक के विशेष रूपों का उद्भव होता है वही

क्रम सृष्टि के उद्भव का है। तो जब ब्रह्म संसार ही में समवेत (Immanent) है और सृष्टि का क्रम और विवेकशक्ति के चित्त में आविर्भाव का क्रम एक है तो “ब्रह्मसृष्टि आदि विषय मनुष्य बुद्धि के अविषय हैं”, यह जो काण्ट ने कहा है सो सर्वथा असंगत है, ‘मनसैवेदमाप्तव्यम्’ यह जो शीघ्र कहते हैं उन्हींका कहना सर्वथा संगत है।

विवेकशक्ति को स्वतन्त्र कार्य करने देना और उसके एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप कैसे निकलता है इसका अन्वेषण करना ही मुख्य कार्य दार्शनिकों का है। दार्शनिक लोग इस रीति को आंतर तर्क (Dialectic method) कहते हैं। इस दर्शन को तर्कशास्त्र (Logic) कहते हैं। इस तर्क में सत्ताशास्त्र और मनःशास्त्र दोनों एक हो जाते हैं क्योंकि मानस शक्ति के स्वरूपों का आधिभांय उनी क्रम से है शीघ्र या श्रद्धा वस्तुओं के आधिभांय का क्रम है।

मद्य मे पहिले चित्त में सत् का ज्ञान होता है। कुछ है ऐसा मद्य मे पहिला रूपान्न है। सत् ही के भेद और मद्य पदार्थ हैं। इस सत् में द्वैत छिपा हुआ है क्योंकि अपरिच्छिन्न सत्ता असत् के तुल्य है। कुछ है, पर क्या है, काला पीला नीला किना यह सत् है यह जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सत् में और असत् में क्या भेद है। अब यह सत्ता संभवा-लक्ष्य है। सदसत् दोनों ही दम में हैं इर्मीलिये इन दोनों वस्तुओं का कहीं समावेश होता जादिगै। सत् और असत् दोनों विशेषों का समावेश भाव में होता है। जगत् में त्रिनै भाव अर्थात् पदार्थ हैं वे सभी सदसत् के दम में हैं। इन्हीं प्रकार सत् सत् भेद होने जाते हैं और उनका द्वैत

तृतीय वस्तु में समावेश होता जाता है अन्ततः मय भेदों का समावेश चित्स्वरूप स्वतन्त्र परब्रह्म (Absolute Idea) में होता है। हेगेल ने यह दिसलाया है कि विरोध से दार्शनिक को डरना नहीं चाहिए। यह समस्त संसार विन्दु गुणमय है। प्रभा का ज्ञान अन्धकार के ज्ञानाधीन, अन्धकार का ज्ञान प्रभा के ज्ञानाधीन है।

सत् और असत् का समावेश होकर भाव बनता है। अर्थात् सत् और असत् दोनों मिल कर परिच्छिन्न सत्ता होती है। परन्तु ये परिच्छिन्न भाव अनन्त असंख्य हैं अर्थात् एक प्रकार से अपरिच्छिन्न हैं। यह विरोध परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न व्यक्ति में मिल जाता है। व्यक्ति दोनों ही है परिच्छिन्न भी और अपरिच्छिन्न भी। व्यक्ति वस्तुतः अपरिच्छिन्न का परिच्छिन्न रूप से आविर्भाव है और परिच्छिन्न सर्वथा अपरिच्छिन्न से भिन्न नहीं है क्योंकि भिन्न होता तो दोनों ही परस्परवहिर्भूत होने के कारण परिच्छिन्न ही हो जाते। इस प्रकार सत्ता जो शुद्ध गुण है परिच्छिन्न व्यक्ति होकर परिमाण स्वरूप हो गई।

यही परिमाण द्रव्य का मूल है। सत् अव्यक्त है। द्रव्य उसीका विकसित रूप है जिसका ग्रहण शीघ्र हो सकता है। द्रव्य के स्वरूपों में परस्पर संबन्ध है। इसलिये द्वन्द्व रूप से द्रव्य का विकास हुआ। द्रव्य और दृश्य, शक्ति और प्रकाश, तन्मात्र और आकार, मूल और गुण, कारण और कार्य आदि द्रव्य के स्वरूप हैं। द्रव्य और गुण दोनों सहचारी हैं। एक दूसरे से एक नहीं हो सकता। वस्तुतः द्रव्य और गुण एक ही हैं। गुणों को निकाल दीजिए तो

द्रव्य कुछ यचे ही गा नहीं । द्रव्य गुण आदि के द्वन्द्व जो ऊपर कह आए हैं इन्हों का मेल प्रकृति है । प्रकृति का अर्थ है क्रियाशक्ति या सृष्टिशक्ति । इसी प्रकृति से सब वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और सब इसीमें फिर लीन होती हैं । पुनः पुनः यही उत्पत्ति और लय होता रहता है । शान्ति और स्थिरता कूटस्थता और उदासीनता भ्रममात्र है । क्रिया शक्ति पारमार्थिक है । निष्क्रिय कोई पदार्थ नहीं है । सत्ता और क्रिया दोनों का एकही आकार है । जो सत् है सो सक्रिय है, जो सक्रिय है सो सत् है ।

अपने दृश्य रूपों से अतिरिक्त कोई मूल द्रव्य नहीं है । इसलिये संसार से अतिरिक्त ईश्वर और मानस शक्तियों से अतिरिक्त आत्मा तथा गुणों से अतिरिक्त द्रव्य नहीं मानना चाहिए । धार्मिकों का उदासीन ईश्वर, तार्किकों की आत्मा और वैज्ञानिकों का द्रव्य सर्वथा भ्रममूलक है । कार्य और कारण दोनों एक हैं । सत्कार्यवाद ही सिद्धान्त है । इसलिये द्रव्य और गुण एक हैं । गुण और गुणी में वास्तव्य भेद नहीं है क्योंकि गुणी गुणों का कारण है । कार्य और कारण एक हैं यहां तक कि सृष्टिका का कारण घट है या घट का कारण सृष्टिका है यह भेद करना व्यर्थ है, दोनों परस्पराश्रित और अभिन्न हैं । यदि कार्य न हो तो कारण में कारणता ही नहीं आवे और यदि कारण न हो तो कार्य न हो, इसलिये कार्य कारण यस्तुतः एक हैं । वर्षा से पानी आता है, वही पानी फिर बूखकर सूर्य की किरणों के द्वारा आकाश में मेघ रूप होता है और फिर बरसता है । इसलिये वर्षा का कारण पानी है और पानी का कारण

वर्षा है, अर्थात् दोनों एक हैं यही कहना उचित है । इसलिये ब्रह्म कार्यरूप है या कारणरूप है यह अन्वेषण व्यर्थ है ब्रह्म तो उभय रूप है क्योंकि कार्य और कारण में भेद ही नहीं है । एक सत्ताशक्ति स्वयंके पहिले सर्वशक्ति-विशिष्ट थी जिससे अल्पशक्तिविशिष्ट सांसारिक पदार्थ हुए हैं यह समझना भ्रम है । शक्ति तो एक ही है । अनेक शक्ति कार्य और एक शक्ति इनका कारण यह भेद समझना ही भ्रम है ।

यह समष्टि (जिसमें कार्य कारण स्वयं एक हैं) दो स्वरूपों में विभक्त है, एक आन्तर समष्टि और दूसरी बाह्य समष्टि । आन्तर समष्टि का यह कार्य है जिससे एक सामान्य गुण प्रति व्यक्ति में मनुष्य लगाता है । व्यक्ति और जाति के ऐक्य का ग्रहण इसी समष्टि से होता है । यह जन्तु गाय है ऐसा जब हम कहते हैं तो 'यह एक जन्तु-विशेष व्यक्ति है और गाय सामान्य जाति है' इन दोनों का अभेद कैसे हुआ । यह अभेद आन्तर समष्टि का कार्य है ।

आन्तर समष्टि का स्वभाव है बाह्य आकार धारण करना । इसलिये जो रूपाल मनुष्य के चित्त में आता है वैसा बाह्य वस्तु का आविर्भाव होता है । पहिले एक मकान का नक्शा चित्त में मनुष्य खींचता है फिर उसी अनुसार बाह्य समष्टि उसे आन्तर समष्टि के आकार का बनाती है । संपूर्ण संसार आन्तर समष्टि का अवतार या बाह्य आविर्भाव है ।

सामान्य विशेष और व्यक्ति ये तीन रूप आन्तर समष्टि के हैं । गाय सामान्य है । यह जन्तु विशेष है । यह गाय

दोनों का ऐक्य अर्थात् व्यक्ति है । इन तीन पदार्थों (सामान्य विशेष और व्यक्ति) यात्त आधिभाँव क्रमशः संयोग, समन्वय और जीयन (Mechanism, Chemism and Organism) के तीन रूपों में होता है ।

जैसे प्रत्यय आन्तर है पर उसका धर्म है मूर्त होना वैसे ही मूर्त वस्तु का धर्म है प्रत्यय रूप से चित्त में आना यह जो आन्तर और यात्त का भेद है अर्थात् मूर्त और अमूर्त का भेद है सो अपरिच्छिन्न तुरीय प्रत्यय में आकर मिल जाता है जिसे सच्चित्सवरूप स्वतन्त्र सत्ता का परम स्वरूप कहते हैं । यहां पहुंचने पर फिर और कुछ अवशिष्ट नहीं रह जाता । आत्मबोध आत्मारामत्व यहां ही मिल जाता है ।

जैसे सत् उभयात्मक है अर्थात् असत् और सत् दोनों का ऐक्य है जैसा कि ऊपर दिखा चुके हैं वैसे ही वास्तव समष्टि में आकाश है । सब वस्तु आकाश में हैं इससे यह सत् है पर कोई विशेष गुण इसके नहीं जान पड़ते इसलिये इसे लोग शून्य अर्थात् असत् कहते हैं । यही शून्य जो विशेष रूप के अभाव के कारण असत् है और सब का अधिकरण होने के कारण सत् है यही गति का मूल है । इसी गति से पृथक् सूर्यचन्द्र आदि व्यक्तियों का आधिभाँव हुआ । आकर्षण शक्ति इस गति ही का स्वरूप है । इसी आकर्षण के कारण संसार एक और परस्पर संयुक्त है नहीं तो प्रत्येक परमाणु पृथक् हो जाते और संसार का पता नहीं लगता । अपरिच्छिन्न द्रव्य से परिच्छिन्न मूर्त आदि हुए । परिच्छिन्न का मूल गुरुत्व है । गुरुत्वविशिष्ट ताराओं में

परस्पर आकर्षण के अतिरिक्त और कोई सम्यन्ध नहीं है।
 गुरुत्वप्रयुक्त परिमाणभेद के बाद द्रव्यों में गुणभेद उत्पन्न
 होता है। द्रव्यों में परस्पर संयोग और वियोग, मैत्री और
 विरोध आदि के कारण प्रभा उष्णता पैदातश्चि आदि
 गुण उद्भूत होते हैं। आकर्षण से केवल वायु परिवर्तन होते
 थे अब गुणभेद होने से द्रव्य के अभ्यन्तर तक परिवर्तन
 होने लगा। इस शास्त्र में अम्लजनक और जलजनक के
 सम्यन्ध से सर्वथा भिन्न गुण का जल उत्पन्न होने का वर्णन
 इस आन्तर सम्यन्ध का एक उदाहरण है।

इसी आन्तर सम्यन्ध का दूसरा रूप जीवनशक्ति है।
 जो सम्यन्ध पहिले आकर्षण रूप से प्रकाशित हुआ था वही
 रसों में आन्तर संमिलनशक्ति हुआ और वही प्राणियों में
 प्राणशक्ति है। पार्थिव शक्ति से यज्ञ का अद्भुत उत्पन्न होता
 है उस अद्भुत से अन्न के द्वारा वही सर्वव्यापिनी शक्ति
 प्राणियों में आती है। यही प्राणशक्ति क्रम से छोटे जन्तुओं
 के रूप में प्रगट होकर शुक्ति, कीट, मत्स्य, सरीसृप, जरायुज
 आदि परम्परा से अन्ततः मनुष्य रूप से प्रकट होती है।
 आधिभौतिक सृष्टि में मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम है। अब
 यहां से आध्यात्मिक सृष्टि की ओर चलना चाहिए।

मनुष्य के चित्त का स्वातन्त्र्य और ज्ञान दो धर्म हैं।
 पहिले जड़ता अवस्था में मनुष्य को ज्ञान भी पूर्ण रूप से
 नहीं रहता और स्वातन्त्र्य स्व अपना ही अपना चाहते
 धीरे धीरे और मनुष्यों के भी स्वातन्त्र्य की दृष्टि
 उगती है और सामाजिक जीवन का आरम्भ
 कार्य की दृष्टि घटने लगती है। काम

क्रोध मय जीवन पसन्द नहीं आता और सब समाज व भलाई पर दृष्टि होने लगती है ।

पहिले काम क्रोध आदि जो नियमहीन थे अब उ का दमन मनुष्य करता है । अपने नियमों में लाक उनसे कार्य लेना, आरम्भ करता है । विवाह से काम क दमन, और नैतिक दण्डों से क्रोध का दमन होता है । निय सामाजिक जीवन का प्रधान स्वरूप है । औचित्य निय का प्रथम आविर्भाव है । प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वार्थ है जिसे वह चाहे अपने लिये रख सकता है या किसी दूसरे को दे सकता है । जब समाज की दृष्टि के प्रतिकूल कोई व्यक्ति चलता है उस समय औचित्य और अनौचित्य दोनों के रूप स्पष्ट होते हैं । यद्यपि कभी कभी अनुचित विषयों का प्रचार हो जाता है तथापि सामाजिक दण्ड उसका अवश्य होता है और अन्ततः उचित का विजय होता है । दण्ड उदाहरण स्वरूप है इसका उद्देश्य केवल व्यक्ति का संशोधन नहीं है किन्तु समस्त समाज में वह उचित के बोध का फल दिखलाता है । परन्तु जब मनुष्य के हृदय में उचिता-नुचित का विवेक होने लगे तब समाज की दशा अच्छी समझनी चाहिए । केवल दण्ड के भय से अनुचित का परिहार हुआ तो क्या हुआ ।

हेगेल के अनुसार विवाह अर्थात् गृहस्थाश्रम समाज और राज्य के मङ्गल का मूल है । पुटुम्य के जीवन के बाद राज्य का आरम्भ होता है । राज्य एक बड़ा पुटुम्य है जिसमें समस्त की भलाई की ओर दृष्टि रहती है । व्यक्तिगत भलाई का न रुपास कर समस्त की भलाई राज्य ही में सम्भव है ।

ते राज्य औचित्य का अनुसरण करता है वंसीका तर्कबल-
 होता है। अनुचित के अनुसरण करनेवाले का पराजय
 होता है।

पर कितनी भी उन्नति कुटुम्ब में समाज में या राज्य
 में हो अन्तिम उद्देश्य और पूर्ण शान्ति मनुष्य की इन विषयों
 से सिद्ध नहीं होती। कला, विज्ञान और धर्म ये तीन
 स्वच्छन्द विषय चित्त की वास्तव शान्ति के लिये हैं। कुटुम्ब
 समाज और राज्य ये सब यहां पहुंचने की सीढ़ियां हैं।
 प्रकृति का स्वभाव है कि जिन सीढ़ियों से अन्तिम उद्देश्य
 का लाभ होता है वे सीढ़ियां भी सुरक्षित रहती हैं उनसे
 फिर भी कार्य रहता है। इसलिये कुटुम्ब आदि की रक्षा
 करते हुए मनुष्य को कला धर्म और विज्ञान इन तीनों
 पुरुषार्थों की भी सिद्धि करनी चाहिए।

मनुष्य का चित्त पहिले स्वार्थ पर था उसके बाद
 सामाजिक युद्ध का आविर्भाव हुआ जिसमें स्वार्थ और
 पदार्थ दोनों का ख्याल होने लगा, फिर अन्ततः अपने में
 छोट कर सौन्दर्य, ईश्वर और सत्य में (अर्थात् सच्चिदानन्द-
 मय ईश्वर में) मिलकर आत्मराम होता है और परम
 सुखी और स्वतन्त्र हो जाता है।

इस अवस्था में भी क्रम है। स्वातन्त्र्य की पहिली
 सीढ़ी कला है। कला के आनन्द में यह रस उत्पन्न होता है
 जिसे महा कवि ही लोग जानते हैं। इसमें स्वर्ग पृथ्वी पर
 आ जाता है और चित्त स्वर्ग को चढ़ जाता है। अब धर्म
 का उद्भव होता है। जिसकी कला ने जिस सर्वव्यापी
 की आनन्दमयी छाया दिखलाई थी उसीका और

स्पष्ट भास होने लगता है । वह अनन्त अप्रमेय अप्राप्य ईश्वर संसार के ऊपर वर्तमान नजर आने लगता है जिसे संसार में बटु आत्मा पहुंचना चाहती है पर बन्धन के कारण पूरा पहुंच नहीं सकती । अभी परिच्छिन्न प्रमेय और अपरिच्छिन्न अप्रमेय अर्थात् ज्ञाता और ज्ञेय का भेद बना रहता है पर धर्म से बहुत सामीप्य ईश्वर और जीव को हो जाता है और शीघ्र ज्ञान का आविर्भाव होता है । जिसकी छाया मात्र कला और धर्म ने दिखलाई थी वह साक्षात् ज्ञानावस्था में आ पहुंचता है, सब भेद नष्ट हो जाते हैं और जीव देवभाव को प्राप्त होता है । इस अवस्था में व्यक्ति समाज राज्य साम्राज्य सभी ज्ञानमय देख पड़ते हैं, सब भेद नष्ट हो जाते हैं और स्वनियत स्वप्रमितिक ज्ञान ही केवल सब रूप को धारण करता हुआ देख पड़ता है । पारतन्त्र्य पारवश्य सब निकल जाता है ।

मूर्त द्रव्य को चित्तानुसारी बनाने वाली कला है । मूर्त द्रव्य छपटाता है रोकता है तथापि चित्तअवश्य अपनी मोहर उस पर दे बैठता है द्रव्य और चित्त के विरोध के कारण कला के अनेक भेद हैं ।

सब से मोटी गृहनिर्माण की कला है । उसे सूर्य चन्द्र आदि तारकमय लोक संसार में प्रथम उत्पन्न हुए हैं वैसे ही कला में प्रथम मन्दिर मस्जिद गिर्जाघर आदि हैं । ये केवल बिन्दु हैं । जिम अनन्त अप्रमेय को ये प्रकाश करना चाहते हैं उनका पूर्ण प्रकाश नहीं कर सकते । ये मिट्टी पत्थर आदि अत्यन्त मोटी चीजों के द्वारा अत्यन्त गूढ़ परमेश्वर की महिमा को प्रकाश करना चाहते हैं । इनके बाद मूर्तियों

का निर्माण होता है। मूर्तियों में भी पत्थर पीतल आदि मोटी ही चीजों का उपयोग में लाते हैं पर जिस वस्तु को मूर्ति से प्रकाश करना चाहते हैं उसके प्रकाशन का मन्दिर आदि से मूर्तियों में अधिक सामर्थ्य है। चित्र की कला इसके बाद आती है। इसमें मूर्त द्रव्य का घनत्व निकाल कर केवल समतल पर अक्षिगत ज्ञान का पूर्ण रूप दिखाते हैं तथापि मूर्त द्रव्य से ही चित्र भी बनते हैं इसलिये अभी ज्ञान का स्वातन्त्र्य कला में प्रकाशित नहीं हुआ। यह निर्माण, मूर्ति और चित्र ये सब याज्ञ कलाएं हैं। अन्त में अघातुप शब्दब्रह्म का नादविद्या में आविर्भाव होता है जहां मूर्त द्रव्य से सम्यन्ध सर्वथा छूट जाता है। नादविद्या आध्यात्मिक कला है जिससे सब आन्तर भावों का प्रकाश हो सकता है। अन्ततः मूर्त अमूर्त सब भेदों को मिटाने वाली रसमय कविता का आविर्भाव होता है जिसमें मूर्त पदार्थ और शब्दब्रह्म का ऐक्य हो जाता है। यह कविता कलाओं की कला और विद्याओं की विद्या है।

कविता वह कला है जो रुचका वर्णन कर सकती है सबकी नई सृष्टि कर सकती है अर्थात् यह विश्वव्यापिनी विश्वरूपिणी विद्या है। वास्तुविद्या से ताराओं के ऊपर जो शासनकर्ता ईश्वर है उसका मूर्तन मात्र होता है। मूर्तिरूप से वही ईश्वर पृथ्वी पर पहुंचाया जाता है। नाद ईश्वर भाव में स्थिर होता है। कविता के द्वारा प्रकृति और इतिहास में निवेशित तुल्य कविता सर्वशक्तिमती और

वास्तुविद्या और नादविद्या ईश्वर को संभार ने पृथक् एक स्थान में कहीं मूर्चित करती हैं इसलिये भक्ति मार्ग की सहचारिणी हैं । मूर्तिविद्या ज्ञानरूपविद्या और कविता ये संयंघ्यापी संयंघ्यरूप ज्ञानमय ईश्वर को घतलाती हैं और ज्ञान मार्ग की सहचारिणी हैं । इसीलिये पूर्य के धानियों में मूर्तिपूजा प्रचलित है । महा कवि लोग भी धामी हैं, किसी एक विशेष द्वैतवादी धर्म के अनुगामी नहीं हैं । कविता में जीव और ब्रह्म का वास्तव ऐक्य हो जाता है और धर्माधर्म का भेद मिट जाता है । कविता सर्वकला-स्वरूप सर्वकला-सारांश है । कविता में मन्दिरों की सट्टि हो जाती है मूर्तिपां खड़ी हो जाती हैं नकशे खिंच जाते हैं चित्र निकल आते हैं । जैसे नाइल नदी के किनारे बड़े बड़े पिरामिड खड़े हैं वैसे कविता नदी के तीर पर ऐतिहासिक ग्रन्थ (रामायण भारत आदि) खड़े हैं । भावगर्भ (मेघदूत आदि) की कविता नादविद्या सी है । जैसे वास्तव ऐतिहासिक चित्र (भारत आदि में) हैं वैसे ही भावगर्भ काव्य मन के विकारों के उद्गार हैं । ये दोनों अपूर्ण एकांशपरक हैं । दोनों की भेल और पूर्णता नाटक में होती है । नाटकों में इतिहास और भाव दोनों ही मिलित है ।

कला के इतिहास में तीन भाग हैं । पहिले पूर्य के देशों में (भारत आदि में) कला का उद्भव हुआ । यहाँ आकार की-पूर्णता पर कम ध्यान रहा । हास्यजनक अत्युक्तिमय अति विशाल मन्दिर चित्र आदि यहाँ बने जिनका अर्थ स्वयं स्पष्ट नहीं है, बड़े परिश्रम से समझ में आता है । यहाँ अग्रमेव अपरिच्छिन्न की ओर अधिक ध्यान

रहा। मूर्त साकार मीन्द्रमय कला का आविर्भाव ग्रीस देश में हुआ जहाँ की मूर्तियों का मीन्द्रमय आज तक अतुलित है। अन्ततः ख्रीष्ट मतानुगामियों में चित्र विद्या की पूर्णता की ओर अधिक ध्यान हुआ और इटली के चित्र जग-द्विदित हैं।

इतना तो कला के विषय में हुआ। अब कला से धर्म की क्या सम्बन्ध है सो देखना चाहिए। कलावान् यद्यपि कभी रममाण हो कर संसार को भूल कर ईश्वर से अभिन्न अपने को समझने लगता है तथापि अपने रूपांशों को जब बाहर लाना चाहता है तब अपनी अशक्ति स्वयं समझने लगता है और अशक्त होकर मूर्ति आदि में ईश्वर का चित्रास कर भक्तिमार्ग का अद्यतम्यन करना है। प्रतिरो-पामन कला और धर्म के मध्य की गड़बड़ है। यहाँ से धर्म और भक्ति का आरम्भ होता है। किन्तु धर्म मूर्तिपूजा का लपटन करते हैं। पर धर्म का तो गारांश ही साधारण वाद है। मूर्तिपूजा कहिये धर्म भी ईश्वर को बिना में समझने का उपदेश करते हैं। बिना में ईश्वर को लाना न तो साधारण बना देना है क्योंकि निराकार का तो पदान भी नहीं हो सकता। हमलिये किसी धर्म में द्वैत नहीं जाना। जीव की बुद्धता और ईश्वर की महानहिमता स्पष्ट नहीं रहती है।

पहिले पुराण के धर्मों में सृष्टि-रूपति-रहाकारों एक ईश्वर का ज्ञान हुआ। अनुरूप ईश्वर के कारणे कुछ नहीं रहा फिर पीछे भैरवपुत्र ही सबकुछ समझा जाना का, ईश्वर पीछे पड़ गया। इस अवस्था के बाद ऊँटमारबाद

आया जिसमें प्रजायगाली मनुष्यों के लोक ईश्वर का अथवा समझने के जाने ईश्वर और मनुष्य दोनों का ऐसा हुआ। मनुष्य धर्म इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। मनुष्य को ईश्वर का अथवा समझते हैं। पर इन अनूर्प अवस्थाओं के बाद इनके उत्तम ज्ञानावस्था है जिसमें पहुँचने पर जीव स्वतन्त्र चित्संस्वरूप अद्वैत आत्मज्ञानमय हो जाता है और सब भेद मिट जाते हैं।

जैसे ज्ञान में पहिले मनुष्य फिर ज्ञान आदि क्रम से स्वतन्त्र आत्मज्ञान का आविर्भाव होता है वैसे ही दर्शन के इतिहास में भी देखने में आता है। पहिले पार्मेनिडीज ने मनुष्य का अवलम्बन किया फिर हेरेक्लिटस का भाव आया। इसी क्रम से अन्ततः आगे आत्मज्ञान की स्वतन्त्र अवस्था आ पहुँची है।

यस्तुतः दर्शन के इतिहास की समाप्ति हेगेल से है। ऐसा पूर्ण और स्वतन्त्र विचार का दार्शनिक न पहिले हुआ न अब होगा। हेगेल के अनुगामी रोजेक्नेझ, फिस्कर, अष्टमान आदि जर्मनी में और ग्रोन, स्टर्लिंग, ब्रेड्ले केअर्ह आदि इंग्लैण्ड में और योर आदि देशान्तरों में हुए। हेगेल के बाद जर्मनी में या देशान्तरों में स्वतन्त्र दार्शनिक विचार बहुत कम हुए हैं तथापि हेगेल को मरे आगे पंचहत्तर छहत्तर मरण हुए और इन बीच दार्शनिक विषयों के आविष्कार के साथ ही साथ कुछ तो नए दार्शनिक विषय भी शोपेनहायर हर्बर्ट स्पेंसर मिल्डरायिंग स्पेन्सर लाज आदि दार्शनिकों के विचार से निकले ही हैं इसलिये हेगेल के उत्तराधिकारी दार्शनिकों का कष्टव्यसाय महान दिया जाता है।

पष्ठ अध्याय ।

सोपेनहावर । आर्थर सोपेनहावर अपने की काण्ट और भारतीय दर्शन का अनुगामी समझता है । इसका जन्म जर्मनी के हेंजिक नगर में हुआ । मेटो के अतिरिक्त दार्शनिकों में कदाचित् सोपेनहावर के बराबर लेखशैली की उत्तमता रखने वाला और कोई नहीं है । इसका जीवन भी अपूर्व और स्वतन्त्र ही दङ्ग का था । इसने काण्ट मेटो और खुद के दर्शनों का विशेष धन से अभ्यास किया था । इसका मुख्य ग्रन्थ 'संसार इच्छा और संवित्स्वरूप' (Die Welt als Wille und Vorstellung) है । हेगेल की इसने बड़ी निन्दा की है और काण्ट की प्रशंसा की है ।

संसार पारमार्थिक रूप में स्वतन्त्र हमारी इच्छा और ज्ञान के अपराधीन है । यदि हमारी इन्द्रियां दूसरी रचना की होती तो संसार दूसरे ही प्रकार का मालूम होता । यह बात सत्य है तथापि अनुभवरूप दृश्य संसार ही हमारे अधीन है । इस अनुभव का प्रयोजक पारमार्थिक वस्तु हमारे चित्त के अधीन नहीं है । काण्ट ने इस स्वतन्त्र पारमार्थिक वस्तु को माना है । पर इसे ज्ञान का अधिपत्य तथा कार्य-कारण-भावादि संबन्ध से बाह्य काण्ट ने माना है इसलिये उसका मानना न मानना एकही है । जब इस वस्तु का ज्ञान भी नहीं हो सकता तो काण्ट के मत से प्रमाता के अतिरिक्त ओर कुछ है ही नहीं ऐसा ही कहना ठीक है ।

की दूसरे परमाणु की ओर प्रवृत्ति है। यही जगत् की गति का कारण है। इसी इच्छा के कारण एक तरफ दूसरे तरफ से मिलता है। यह इच्छा कभी ज्ञान पूर्वक होती है कभी ज्ञान से रहित होती है। अधिक प्रभा पहने पर आंख अनिच्छया भी मूंदी जाती है, कभी ज्ञान पूर्वक इच्छा से भी मूंदी जाती है। ज्ञानपूर्वक यदि इच्छा हो तो इसका बल बड़ा भारी है। हयग्री कितने समझभूक्त कर सांस अपने आप ही रोक कर आत्मघात कर लेते हैं। (प्राचीन समय में स्त्रियां पति के मरने पर इसी प्रकार आत्मघात कर लेती थीं)। इच्छा ज्ञान पूर्वक होने से स्वतन्त्र इच्छा कही जाती है। पर यह इच्छा ज्ञान पूर्वक हो या अज्ञान पूर्वक हो यह सभी रूपों में एक है। शरीर और बुद्धि एक जाते हैं पर इच्छा गिद्धावस्था में भी जागती रहती है। इसी इच्छा से स्वप्न होते हैं। यह अविग्रान्त और शाश्वत है। शरीर के भी पहिले से यह इच्छा थी। शरीर तो इच्छा ही का फल है। जैसी आत्मा की इच्छा होती आई है वैसे परिवर्तन शरीर में होते आए हैं। इच्छानुसार शरीर की सृष्टि है, यह यात भिन्न जन्तुओं की शरीर रचना देखने ही से स्पष्ट हो जाती है। सोंग होने के कारण घेड़ या बकरा दृष्ट्या मारता है यह यात नहीं है। सोंग होने के पहिले ही से ये जन्तु मिर से दृष्ट्या मारते हैं इसीलिये इनमें सोंग निकले हैं। गर्भ में जिस अंश से देखने की इच्छा होती है वही आंश रूप से परिणत हो जाता है जिससे घ्रास लेने की इच्छा होती है वे अंश फेफड़े हो जाते हैं ऐसे ही और इन्द्रियां भी उत्पन्न होती हैं। जो पत्ती शिकार करते हैं उन्हें बड़े चंगुल

यहां ज्ञान का प्रयोजक वास्तव वस्तु है इसमें किमा को संदेह नहीं है इसलिये वास्तव वस्तु का अभाव नहीं कहा जा सकता । किसी यह वास्तव वस्तु है इतना ही मात्र नहीं कह सकते । पर यदि गम्भीर विचार किया जाय तो संभव है कि हमारा अनुभव वास्तव वस्तु का प्रतिबिम्ब हो क्योंकि प्रयोज्य और प्रयोजक संघर्षा विसदृश हों यह संभव नहीं है । यदि प्रमाता केवल प्रमाता ही होता तो उसे प्रमेय-प्रयोजक पारमार्थिक सत्ता किसी है यह ज्ञान हीमा असंभव होता । पर प्रमाता स्वयं प्रमेय भी है । जैसे अनुभव-प्रयोजक और वस्तु हैं वैसे ही स्वयं प्रमाता भी एक उनमें से है । इसलिये काण्ट के परीक्षावाद से जो प्रमाता और प्रमेय का संघर्षा भेद पड़ा था वह निकल गया । फल यह हुआ कि जैसे मैं स्वयं अपने ज्ञान का प्रयोजक अर्थात् एक प्रमेय वैसे ही मेरे सदृश प्रायः और भी प्रमेय होंगे ।

इसलिये प्रमाता का क्या पारमार्थिक स्वरूप है उसका वास्तव स्वभाव क्या है यह यदि निश्चय हो जाय तो केवल प्रमाता ही का नहीं प्रमाता और प्रमेय दोनों ही का स्वभाव निश्चित हो सके । डेकार्टे, स्पाइनोजा, लीबनिज, बर्केले, हेगेल आदि संविद्धादियों के अनुसार ज्ञान आत्मा का स्वभाव है । इसलिये लीबनिज हेगेल आदि ने सत्य वस्तुओं में ज्ञान माना है पर यह अनुभव के विरुद्ध है । शरीर ही में कितने कार्य रुधिर प्रचार आदि के होते रहते हैं जिनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है । जड़चेतन का भेद प्रसिद्ध है । जड़ ज्ञान का अभाव है । केवल इच्छा (Will) सत्य है । जड़ों में भी एक परमाणु

की दूसरे परमाणु की ओर प्रवृत्ति है। यही जगत् की गति का कारण है। इसी इच्छा के कारण एक तत्त्व दूसरे तत्त्व से मिलता है। यह इच्छा कभी ज्ञान पूर्वक होती है कभी ज्ञान से रहित होती है। अधिक प्रभा पहने पर आंख अनिच्छता भी मूंदी जाती है, कभी ज्ञान पूर्वक इच्छा से भी मूंदी जाती है। ज्ञानपूर्वक यदि इच्छा हो तो इसका बल बड़ा भारी है। हयग्री कितने समझबूझ कर सांस अपने आप ही रोक कर आत्मघात कर लेते हैं। (प्राचीन समय में स्त्रियां पति के मरने पर इसी प्रकार आत्मघात कर लेती थीं)। इच्छा ज्ञान पूर्वक होने से स्वतन्त्र इच्छा कही जाती है। पर यह इच्छा ज्ञान पूर्वक हो या अज्ञान पूर्वक हो यह सभी रूपों में एक है। शरीर और बुद्धि एक जाते हैं पर इच्छा विद्रावस्था में भी जागती रहती है। इसी इच्छा से स्वप्न होते हैं। यह अविग्रान्त और शाश्वत है। शरीर के भी पहिले से यह इच्छा थी। शरीर तो इच्छा ही का फल है। जैसी आत्मा की इच्छा होती आई है वैसे परिवर्तन शरीर में होते आए हैं। इच्छानुसार शरीर की सृष्टि है, यह बात भिन्न जन्तुओं की शरीर रचना देखने ही से स्पष्ट हो जाती है। सींग होने के कारण बैल या बकरा दबड़ा मारता है यह बात नहीं है। सींग होने के पहिले ही से ये जन्तु सिर से दबड़ा मारते हैं इसीलिए इनमें सींग निकले हैं। गर्भ में जिस अंग से देखने की इच्छा होती है यही आंख रूप से परिणत हो जाता है जिनसे घास लेने की इच्छा होती है वे अंग फेफड़े हो जाते हैं ऐसे ही और इन्द्रियां भी उत्पन्न होती हैं। जो पत्ती गिकार करते हैं उन्हें बड़े बंगुल

किस की न चाहनेवाला होगा इत्यादि जानना ऐसा ही असंभव है जैसा कि सृजित वस्तुओं की पूर्ण प्रवृत्ति जानना है। तथापि बुद्धि लोहे की मूर्द सदा उत्तर की ओर घटलाती है मूलवर्ष पृथ्वी के केन्द्र की ओर गिरते हैं। कितने द्रव्य उष्ण से पसरते हैं गीत से संकुचित होते हैं इत्यादि जड़ वस्तुओं की भी प्रवृत्ति अभ्यास करते करते निश्चित हो गई हैं। वैसे ही परीक्षा से मनुष्यों के चित्त के भी प्रवृत्ति के नियम कितने निकले हैं कितने और निकल सकते हैं।

इसलिये इच्छा सर्वव्यापिनी है। सब की स्थिति का मूल है। यह कोई पुरुष या व्यक्ति नहीं है यह एक अचेतन। शक्ति है जिससे देशकालगत सब चीजें बनी हैं। स्वयं यह न दिक् से न काल से परिच्छिन्न या संबद्ध है। यह प्रमेय भी नहीं है। जड़वस्तुओं से लेकर मनुष्य तक एक से एक उत्तम वस्तुएं हैं। इनके रूप से प्रत्ययों के अनुसार इच्छा अपने को प्रकट करती है। ये सामान्य प्रत्यय (अर्थात् जाति) शाश्वत दिक्कालानवच्छिन्न हैं जैसा मेटो ने दिखलाया है। इनमें क्रम है। एक प्रत्यय या रूपात्त से दूसरा उत्तम है उस से और तीसरा इत्यादि। छोटे रूपात्त कंचे रूपात्त को रोकना चाहते हैं। पर जहां तक नीचे रूपात्त को ऊंचा रूपात्त रोक सके उतना ही उसकी पूर्णता और उसका सौन्दर्य अधिक समझना चाहिए।

यही इच्छा संसार का मूल है (अर्थात् रजोगुण है)। जब तक इच्छा (या काम) रहेगी तब तक संसार है। जैसे ज्ञान (अर्थात् सत्ता) शाश्वत है जिसके अनुसार संसार

को गति है धीमे दी सुस्थिति अर्थात् काम (या रजोगुण) भी ग्राह्यत है । व्यक्तियों का परिवर्तन होता है पर इन नामान्य गुणों का नहीं । कितने लोग आत्मप्राप्ति के लिये हैं और समझते हैं कि मरने से संसार से छुटकारा हो जाएगा पर यह भ्रम है क्योंकि काम जब तक है तब तक संसार से छुटकारा नहीं । यह कष्टमय संसार इसी काम या रज का कार्य है । यहां बलीजन्तु नियंत्रण को सर्वदा पीड़ा देने में तत्पर है । इतिहासों में लूटमार असत्य छल भरा हुआ है । श्रम नियम प्रेम मितव्यय आदि जो मनुष्य के धर्म कहे जाते हैं ये केवल अहंकार मूलक हैं । करुणा या वात्सल्य (अर्थात् अहिंसा) धर्मों का धर्म है । इसीको वास्तव धर्म कह सकते हैं । और सत्य धर्म जीवन सुख के वास्ते हैं और स्वार्थमूलक हैं । इस महाजाल महाप्रपञ्च का फल केवल दुःखमय जीवन है । जितनी ही उन्नति जीव की होती है उतना ही दुःख बढ़ता है । पशुओंको न बहुत सुख न बहुत दुःख है । हंसी और आंसू ये मनुष्य के विशेष धर्म हैं, जो सुख के क्षणों पर हँसता है और महादुःखों से प्रायः रोता रहता है । सुख इस संसार में शशशृङ्ग और ख-युष्प तुल्य है । केवल दुःख का जब कुछ अल्पत्व होता है तो उसे मनुष्य सुख समझता है ।

यह दुःख सर्वथा नष्ट हो इस का उपाय खोजना चाहिए । सुख अधिक हो यह ख्याल नहीं रखना चाहिए । ज्ञान के द्वारा जब जीवन और जीवन सुख तुच्छ विदित होने लगता है और इच्छा स्वयं अपने ही प्रतिफल चलती हुई अपने को नष्ट करने लगती है और जीवन सुख और

भोग से सन्यास लेती है तब जीव की पवित्रता उद्धार और अन्ततः निर्वाण होता है ।

सोपेनहावर के मत से युहु और ईसू मनुष्य के आदर्श थे जिन्होंने गार्हस्थ्य का परिहार किया और अहिंसा व्रत को धारण कर जीवनेछड़ा को छोड़ शरीर त्याग किया ।

सोपेनहावर के कुछ पहिले ही हर्बर्ट नामक मनो-विज्ञानवेत्ता का जन्म हुआ था जिसका मत अब यहां संक्षेप रूप से दिया जाता है ।

हर्बर्ट । हर्बर्ट का जन्म ओल्डेन्बर्ग नाम नगर में हुआ । विद्याभ्यास में इमने जन्म विताया । मानसविज्ञान (Psychology) इस का मुख्य विषय था ।

हर्बर्ट के मत से वास्तव वस्तु का अनुभव ज्ञान का मूल है । अनुभव का अन्वेषण पूर्ण रीति से दार्शनिक को करना चाहिए । जब इन्द्रियों में किसी प्रकार का संवेदन होता है तो स्वतन्त्र सत् कुछ है यह अवश्य ज्ञान होता है । यह सत् क्या है यह ज्ञान कभी नहीं हो सकता । पर उसकी सत्ता का ज्ञान अवश्य होता है । इसलिये जितने दृश्य (Appearance) हैं उनमे वास्तव सत्ता की स्थिति सूचित होती है इसमें मन्देह नहीं है । यह वास्तव सत्ता क्या है । इस प्रश्न का उत्तर फिक्ट ने आधुनिक समयों में दिया है कि यह आत्मा है, आत्मा अपनी सत्ता आपही बतलाती है । फिक्ट ने आन्तर ज्ञान से यह उत्तर दिया । वास्तव अनुभव से प्राचीन समय में हेरेक्लिटस ने इसी प्रकार उत्तर दिया था कि प्रति क्षण परिणाम वास्तव है, और कुछ पारमार्थिक नहीं है । वस्तुतः सत् पदार्थ अनेक हैं । इनका परिवर्तन नहीं

होता । एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध होने ही से परित्यक्त होता हुआ जान पड़ता है । प्रमाता दो वस्तुओं का सम्बन्ध देगता है । फिर उसमें एकका तीसरी वस्तु से फिर चौथी वस्तु से सम्बन्ध देगता है । इन्हीं सम्बन्धों का परित्यक्त होता है । येही सम्बन्ध अनुस्रय के मूल हैं । सम्बन्ध भेद ही के कारण एक वस्तु के अनेक गुण देख पड़ते हैं । कूटस्थता अपरिणामिता पारमार्थिक सत्ता का धर्म है ।

आत्मा पारमार्थिक सत्ताओं में से एक है । एक आत्मा है । यदि मानस कार्यों का मूल एक आत्मा न होती सब मानसवस्तु पृथक् पृथक् होते तो उन में परस्पर सम्बन्ध न होता । रूप रस आदि का कहीं सादृश्य कहीं संयोग कहीं विरोध आदि अनेक प्रकार के सम्बन्ध देख पड़ते हैं । इसलिये इन का मूल एक आत्मा मानना आवश्यक है । इन सब मानस शक्तियों का मूल परमात्मा है । और इन शक्तियों के कार्यों का समूह जिसे साधारण लोग आत्मा समझते हैं वह जीवात्मा है ।

कितने दार्शनिक संशयवादी हैं । पर कितना ही संशय सब विषयों में क्यों न हो कम से कम इतना तो अवश्य निश्चय है कि प्रत्यक्ष का विषय कुछ है । पर ये विषय जैसा हम लोग देखते हैं वैसे नहीं हैं । एनेसिडिमस आदि ने कहा है कि ज्ञान के विषय जैसी वस्तु होती हैं वैसी वे हैं इसमें प्रमाण नहीं है । प्लूम और काण्ट ने कहा है कि वस्तु परमार्थतः देशकालावच्छिन्न और कार्य-कारण-भाव से व्याप्त नहीं है । देशकाल कार्य-कारण-भाव आदि मनुष्य बुद्धि की सृष्टि है ।

पर संग्रहवाद का मुख्य मूल एक वस्तु में विरोधी अनेक गुणों का असंभव है। भावपरिणामी विकारशील हैं। परन्तु परिणाम विकार या गति ये सब होना और न होना दोनों के मिलने के अधीन है। एकही वस्तु पहिले भींगी रहती है फिर मनुष्य कहते हैं वह सूख गई। न भींगा सूखा हो सकता है, न सूखा भींगा, फिर भींगे से सूखा हुआ तो कैसे हुआ। इसी प्रकार कार्य-कारण-भाव में बड़ा विरोध है। मिट्टी का चड़ा बन गया ऐसा लोग कहते हैं। भला मिट्टी ही अभी है तो चड़ा कहां से हुआ। यदि चड़ा बन गया तो मिट्टी उसमें कहां रह गई। लोग समझते हैं मिट्टी स्वरूप से भी रह गई और उसका चड़ा भी बन गया और कारण स्वरूप से है भी नहीं भी है। एक वस्तु रहे भी, न भी रहे यह कथ्य संभव है। ऐसे लोग आत्मा को स्वप्र-नितिक स्वप्राज्ञ कहते हैं। जो किसी क्रिया का कर्ता है वह उसी समय उसी क्रिया का कर्म कैसे हो सकता है। आत्मा अपना ही ज्ञान करती है अर्थात् यही ज्ञान का कर्ता भी है और कर्म भी है अर्थात् एक आत्मा दो हो गई कर्ता भी कर्म भी जो कि सर्वथा असंभव जान पड़ता है। ऐसे ही आत्मा को क्षणिक अनेक ज्ञान में समवेत लोग समझते हैं। इन सब विषयों में सत्ता और अभाव एकत्व और बहुत्व आदि परस्पर विरुद्ध धर्मों को लोग एक करने का प्रयत्न करते हैं। इस विरोध के परिहार के लिये हेगेल ने कहा कि विरोध तो वस्तु का स्वभाव ही है उससे हटने का प्रयत्न ही क्यों करना।

पर हेगेल का मत ठीक नहीं है। सत् तो स्वतन्त्र

अन्यसंबन्धनिरपेक्ष अभाव और परिच्छेद का सर्वथा विरोध है । सत् तो परिमाण आयाम आदि से हीन देश और काल से असंघट्ट है । केवल पार्मेनिडीज आदि से इतना ही भेद हर्बार्ट का है कि सत् एक नहीं है अनेक है और मनुष्य बुद्धि से पर है । अपरिणामिता सत् का स्वभाव है और कोई गुण या उपाधि सत् में नहीं हैं । इसलिये यदि सत् एक होता तो संसार जैसा अनुभवगोचर है वैसा नहीं मालूम पड़ता । पर सत् अनेक होने के कारण और अनुभव में सर्वदा अनेक सत् आने के कारण सब भेद दृश्य होते हैं । कार्य-कारण-भाव और समवाय किसी दो वस्तु के सम्बन्ध का नाम नहीं है । ये आत्मरक्षा अर्थात् अभेद के स्वरूप हैं । वस्तु परमार्थतः एक ही है केवल सम्बन्ध भेद से भिन्न देख पड़ती है । एक ही वस्तु किसी के लिये औषध और दूसरे के लिये विष होती है । अनेक सत् परस्पर सम्बद्ध हैं । ये सम्बन्ध बदलते रहते हैं जिसके कारण वस्तुभेद देख पड़ता है ।

सत् देशकालातीत है इसलिये यह सम्बन्ध अनेक सत् में कहाँ होता है क्या इसका अधिकरण है यह यदि पूछा जाय तो केवल यही उत्तर हो सकता है कि याज्ञ देश से अतिरिक्त कोई बौद्ध प्रदेश है जहाँ एक सत् को दूसरे सत् से सम्बन्ध होता है । याज्ञ प्रदेश में दो परमाणु कभी एक बिन्दु पर नहीं रह सकते । पर इस बौद्ध प्रदेश में एक शक्ति केन्द्र अर्थात् एक सत् दूसरे सत् के साथ ही एक ही बिन्दु पर रह सकता है । इस बौद्ध प्रदेश के नियम सामान्य प्रचलित रसागणित से नहीं निकाल सकते । अनेक सत्

जब अनेक बिन्दु पर रहते हैं तो असंख्यदु कहे जाते हैं। जब एक बिन्दु पर आते हैं तो परस्पर सम्यदु होते हैं। अनेक सत् एक बिन्दु पर आते हैं तो एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। आत्मा एक सत् है यह जब अन्य सत् पदार्थों से सम्यदु होता है तब अनुभव होता है। मनोविज्ञान में यदि अभ्यास किया जाय तो गणित सदृश ठोक ठीक नियम निकल सकते हैं।

हर्बार्ट ने गणित की रीति दर्शन में लगाई। इसलिये इस नई रीति के कारण इसके बहुत से अनुगामी हुए। इनमें से मुख्य फ्रेड्रिक एहयर्ह येनेक था। हर्बार्ट के मत से मनुष्य बुद्धि के धातु भी कितने पदार्थ हैं इसलिये केवल मनो-विज्ञान पर सब दर्शन यह नहीं निर्भर समझता था। मनो-विज्ञान और सत्ताशास्त्र दोनों मिला कर दर्शन के तत्त्वों का निरूपण करना हर्बार्ट का उद्देश्य था। येनेक ने मनोविज्ञान ही मुख्य समझा। मनोमूलक सभी दर्शन हैं। मन से बढ़ कर क्या, मन के अतिरिक्त वस्तुतः कोई प्रमाण है ही नहीं। इसलिये मनोविज्ञान (Psychology) के तत्त्वों का अन्वेषण करना ही दार्शनिक का एकमात्र कार्य येनेक के अनुसार है। येकन लोक स्पूम आदि आंग्ल दार्शनिकों का अनुसरण करता हुआ येनेक मानता था कि अनुभव के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है।

हर्बार्ट के मत से आत्मा सत्स्वरूप निर्विकार अपरिणामी निर्गुण है। यह भून्यात्मवाद येनेक को नहीं अच्छा लगा। येनेक के मत से संवित् और गति आत्मा के प्रथम गुण हैं। इसलिये इच्छा और कृति भी आत्मा के गुण

हैं। इसी दृष्टि के कारण चेतनाशक्ति या ह्य यस्तुओं।
अन्वेषण में रहती है क्योंकि इन यस्तुओं के सम्यक्
आत्मा के गुणों का विकास और उपपन्न होता है। इ
यातों से कुछ विकासवाद का भास देनेक को पहिले ही
चित्त में उठा पा ऐसा मालूम होता है। इस समय जर्मनी
में मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रीति से अभ्यास प्रचलित नह
या इसलिये कितने दिनों तक देनेक अग्रिमिदु दार्शनिक या
पर हाल के समय में कल्पना के स्वप्न से उठ कर जर्मनी
देशान्तरों के सद्गुण विज्ञान की आवश्यकता को समझ
लगी है और युंइट (Wandl) आदि बड़े बड़े मनोविज्ञानवादी
यहां हुए हैं और अब देनेक का परिचय धीरे धीरे लोगों
को हुआ है।

अब यहां थोड़े समय के लिये जर्मनी को छोड़ कर
फ्रांस और इंग्लैण्ड के दर्शन का वृत्तान्त दिया जाता है।

सप्तम अध्याय ।

काण्ट के समय के कुछ पहिले ही से दो प्रकार के विचार दर्शन में चले आते थे । जर्मनी में कल्पना-दार्शनिक (*Romantic Philosophers*) थे । इंग्लैण्ड और फ्रांस में प्राकृतिक दर्शन (*Positive Philosophy*) का प्रचार था । इन दोनों शाखाओं की समाप्ति एक धार हो चुकी थी । कॉन्टियैक और स्यूम ने प्राकृतिक दर्शन की समाप्ति कर ली थी और हेगेल ने कल्पनिक दर्शन का अन्त किया । कल्पनिक दर्शन का उद्देश्य था कि अन्तःकरण के धर्मों का अन्वेषण करके क्रम से हम लोग वास्तवियों का स्वभाव जान सकें । इन लोगों ने ज्ञाता की एकता पर अधिक ध्यान दिया और ज्ञेय में जो वास्तव अनन्त भेद हैं उनकी उपेक्षा की । प्राकृतिक दार्शनिकों ने ज्ञाता स्वभावों के अन्तःकरण — अन्तःकरण — अन्तःकरण — अन्तःकरण

(*Cours de Philosophie Positive*) हमके मुख्य धन्य का नाम है। अन्तःकर्त्ता गतादृशी में जो केप्लर, न्यूटन आदि वैज्ञानिकों के परिचय ने विज्ञान के नए विषयों का आविर्भाव हुआ था नव वैज्ञानिक तथ्यों को परस्पर मिला कर दार्शनिक विषयों को तदनुसार ठीक करना इन दार्शनिक का उद्देश्य था। जीवन की अन्तिम अवस्था में हमने एक निरीश्वर धर्म का भी प्रचार किया जिसके कुछ अनुगामी बहुत से देशों में हुए। परस्पर प्रेम के नियमपूर्णक उत्पत्ति करना ही इस धर्म का उपदेश था।

जेम्स कायट ने समस्त मानव इतिहास को तीन समयों में बांटा था जैसेही कीन्ट ने भी किया। इसका कथन था कि पहिले मनुष्य पौराणिक युद्धों के थे और देवता भूतप्रेत आदि कल्पनाओं से संसार के समझने का प्रयत्न करते थे। उसके बाद दार्शनिक समय आया जिसमें एक ज्ञान के अधीन समस्त ज्ञेय है यह साधन करने की चेष्टा हुई। अन्त में अथ वैज्ञानिक समय आया है जब कि सब लोग अनुभव और परीक्षा के द्वारा, न कि मूर्खी कल्पना या कुतर्कों से, वस्तु के निश्चय में प्रयुक्त हैं। इन तीनों अवस्थाओं में बहुत सी अवान्तर दशाएं हैं। पौराणिक अवस्था में पहिले सब से नीच दशा यह है जब कि काठ पत्थर टोटका टोटरम समय में लोग मनुष्य की सी बुद्धि और शक्ति समझते हैं और अपनी सहायता के लिये उन्हें पूजते हैं। इसके बाद आकाश में बड़े प्रचण्ड दिव्य देवता हैं सभी सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान् हैं उनकी पूजा सबको करनी चाहिए ऐसा बहुदेववाद चलता है। फिर सबसे उत्तम एक देव सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् है

ऐसा एकेश्वरवाद चलता है। यही एकेश्वरवाद की दशा पौराणिक अवस्था की उत्तम दशा है। ऐसेही दार्शनिक अवस्था में भी पहिले अनेक शक्ति मानते हैं। फिर सब शक्तियों को एक ज्ञानशक्तिस्वरूप मानने का प्रयत्न होता है तब अन्त में वैज्ञानिक अवस्था आती है जिसमें स्वतन्त्र कारणों का अन्वेषण छोड़ कर देवताओं ने संसार बनाया या ज्ञानशक्ति के अधीन संसार है इन बातों का उत्तर असंभाव्य समझ कर यह अन्वेषण किया जाता है कि चाहे जैसे संसार हुआ हो पर यह किन नियमों के अनुसार चलता है, क्यों किसने संसार या संसार के नियमों को बनाया, यह मनुष्य कभी जान नहीं सकता। पुराण और तर्क दोनों इन विषयों में व्यर्थ भूले हैं। किन नियमों के अनुसार संसार चल रहा है इसीका अन्वेषण संभव है और यही अन्वेषण मनुष्य की बुद्धि का कर्तव्य है। क्यों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है, क्यों सूर्य से प्रकाश होता है अन्धकार क्यों नहीं हो जाता, इन प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर कभी नहीं दिया जा सकता। पर कितनी देर में सूर्यकी प्रभा पृथ्वी पर आसकती है, पृथ्वी की गति किस दिशामें घंटे में कितने कोस होती है, इन बातों की परीक्षा मनुष्य भलेही कर सकता है और थोड़े थन से इन प्रश्नों का उत्तर भी निकाल सकता है।

सभी विज्ञान पूर्वोक्त तीनों अवस्था में कभी न कभी पड़ते हैं। पहिले गणित पुराण से स्वतन्त्र हुआ फिर क्रम से ज्योतिष पदार्थ विज्ञान रसास्त्र जीवशास्त्र और सामाजिकशास्त्र (Astronomy, Physics, Chemistry, Biology and Sociology) ये सब शास्त्र

पुराण और दर्शन के संयन्ध से स्वतन्त्र हुए । मनोविज्ञान (Psychology) फील्ड के अनुसार स्वतन्त्र शास्त्र नहीं है बल्कि उसके मत से मन की परीक्षा मनही से नहीं हो सकती । सबसे मुख्य सामाजिकशास्त्र है जिसमें समाज के आधार व्यवहार की परीक्षा की जाती है । सभी विज्ञानों में दो श्रेणियाँ हैं स्थिति के नियम और गति के नियम (Statics and Dynamics) जिस प्रकार संप्रति समाज की स्थिति है उसका वर्तमान स्थिति भाग में दिखाया जायगा और जिस प्रकार सांप्रतिक अवस्था से समाज उन्नत अवस्था को पहुँचाया जा सकता है उसका विवरण गति भाग में होगा ।

सामाजिकस्थिति । सामाजिक किसी दशा को एका एक कोई बदल देना चाहे तो नहीं हो सकता । किस प्रकार एक दूसरे के साथ वरताव करने से क्या लाभ होगा इस विचार से मनुष्यों ने सामाजिक स्थिति स्वीकार की ऐसा कहना असंगत है क्योंकि जब तक कुछ भी सामाजिक व्यवहार न होने लगा तब तक कैसे लाभ या हानि विदित हो सकती है । इसलिये मनुष्यों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति माननी चाहिए जिसके कारण सामाजिक व्यवहार में प्रवृत्त होकर मनुष्य उसकी हानि और लाभ समझ सकता है । जैसे और विषयों में नियम है कि पहिले प्रवृत्ति तब ज्ञान वैसे वहाँ भी समझना चाहिए ।

जब से जन्तुओं में स्त्री पुरुष का विभाग हुआ और बच्चों के पालन की चिन्ता हुई तभी से संसार में सामाजिक प्रवृत्तियाँ होने लगीं । तथापि आज भी मनुष्यों में स्वायत्त रुचियाँ हटा नहीं है और न इसके हटाने की आवश्यकता है ।

वल वात्सल्य और सहानुभूति बढ़ने ही से समाज का पूर्ण पकार हो सकता है । गार्हस्थ्य सामाजिक जीवन का मूल । यहीं से वात्सल्य और सहानुभूति का आरम्भ होता है ।

सामाजिक उन्नति । जैसे मनुष्य के विचारों में तीन अवस्थाएं कही गई हैं-पौराणिक दार्शनिक और वैज्ञानिक-वैसे ही समाज में तीन अवस्थाएं आती हैं युद्धावस्था, विवादावस्था और उद्योगावस्था (अर्थात् कलि, द्वापर और कृतयुग) । सब । नीचे युद्धावस्था है जिसमें बली निर्यत्नों को गुलाम बनाकर उनसे गृहकार्य चलाते हुए स्वयं एक दूसरी जाति से युद्ध कर अपनी उन्नति करना चाहते हैं । दूसरी अवस्था विवाद की है, जब युद्ध कम होने लगता है और कवहरी के झगड़े अधिक बढ़ते हैं । तीसरी अवस्था धारिस्टों की बहस और शस्त्रास्त्र के बदले द्रव्य और झूठे झगड़ार का उपयोग इस अवस्था में खूब होता है । इसी अवस्था में आज कल बहुतेरी जातियां और बहुतेरे देश हैं । तृतीय अवस्था (जो सर्वोत्तम है) उद्योगावस्था है । इस अवस्था में न तो मारकाट की ओर प्रवृत्ति होती है, न झगड़ों के झगड़ों में लोग परेशान रहते हैं किंतु सभी अपने कर्तव्यों में तत्पर रह कर अपनी और अपने साधियों की उन्नति में लगते हैं ।

गाल ने अपने मस्तिष्क शास्त्र (Phrenology) में लिखा है कि मस्तिष्क के आगे के हिस्से में वात्सल्य और सहानुभूति रहती है और मेरुदण्ड के समीप पीछे के हिस्से में ज़हरदस्ती और झगड़ों का समावेश है । इस वैज्ञानिक की रीति से देखा जाय तो भी यही मालूम होता है कि मनुष्यों में मस्तिष्क के आगे का हिस्सा अधिक उपचिन्तित है

इसलिये मनुष्य को यात्सल्य और सहानुभूति और सामाजिक जीवन की ओर अधिक प्रवृत्ति होनी चाहिए । यद्यपि छामार्क के विकासवाद से कौन्ट को विरोध था तथापि इस विषय में उससे ऐक्य था कि अभ्यास के द्वारा मनुष्य की यात्सल्य आदि उत्तम प्रवृत्तियां बढ़ती हैं और अनभ्यास और अनुपयोग से नीच प्रवृत्तियां घटती हैं ।

कौन्ट के मत से ज्ञान का मुख्य स्वरूप 'संबन्धग्रहण' है । किसी एक असंबन्ध विशेष वस्तु के अनुभव को ज्ञान नहीं कह सकते और न नए के अनुभव से किसी बात का निश्चय ही हो सकता है । प्रमेय विषयों के परस्पर संबन्ध का नियम खोजना ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है । यह उद्देश्य पौराणिक और दार्शनिक अवस्थाओं में लोग ठीक समझ नहीं सकते थे । अब वैज्ञानिक अवस्था में इसका अन्वेषण हो सकता है ।

प्रमेयों का सम्बन्ध दो प्रकार का है—एककालिक या क्रमिक । एककालिक सम्बन्ध स्थिति के नियमों के अनुसार होता है और क्रमिक सम्बन्ध गति के नियमों के अनुसार । परीक्षा और अनुभव से सम्बन्ध के नियमों का अन्वेषण संभव है केवल ध्यान से नहीं, जैसा कि दार्शनिक लोग समझते हैं । दार्शनिकों ने स्वतन्त्र सम्बन्धातीत सत्ता पर विचार करना अपना मुख्य उद्देश्य समझा था, वैज्ञानिक लोग सब ज्ञान को सम्बन्धाधीन (Relative) अर्थात् सम्बन्ध ज्ञान कहते हैं । स्वतन्त्र सत्ता को ये लोग निःप्रमाण समझते हैं । विज्ञान ने यह प्रमाणित हुआ है कि समानकालीनता और क्रमिकता सब प्रमेयों के जो सम्बन्ध हैं उन्हींका ग्रहण मनुष्य को हो सकता है । स्वतन्त्र सब प्रमेय का आदि कारण क्या है ?

इसका ज्ञान असंभव है। दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर और उसकी वर्तमान दशा के अधीन समस्त ज्ञान है। इसलिये प्रमेयों के परस्पर संबन्ध और उनका इन्द्रियों से सम्बन्ध ये दोनों सम्बन्ध ज्ञान के लिये आवश्यक हैं और स्वतन्त्र सम्बन्धातीत सत्ता जो न किसी प्रमेय से न प्रमाता की इन्द्रियों से सम्बन्ध है सो सर्वथा अग्राह्य है और उसके अन्येषण या ज्ञान की सृष्टि मरुमरीचिका में प्यास बुझाने की आशा के तुल्य है।

समाजशास्त्र जीवशास्त्र सभी वैज्ञानिक शास्त्रों से यही सूचित होता है कि ज्ञान सम्बन्धाधीन है। सम्बन्धज्ञान ऐतिहासिक है। मनुष्यों की किस क्रम से उन्नति हुई है संपूर्ण संसार ही किस प्रकार वर्तमान दशा में पहुंचा है यह इतिहास ज्ञान ही से जाना जा सकता है।

धीरे धीरे कौन्ट कुछ विस्मि्त होगया था। प्रायः अन्त की अवस्था में इसका चित्त ठिकाने नहीं था। उस समय इसने एक अपना नया संप्रदाय ही निकालने का प्रयत्न किया। यह निरीश्वरधर्म था जिसके प्रेम, नियम और उन्नति तीन रहस्य थे। इस विषय को पहिले भी सूचित कर चुके हैं और दर्शन के इतिहास में ऐसे रहस्यवाद अना-यश्यक हैं इसलिये इसका विशेष विवरण यहां नहीं किया जाता।

मिल। कौन्ट के अनुसारियों में प्रधान मिल नामक इंग्लैण्ड का दार्शनिक था। इसका पूर्ण नाम जान स्टुअर्ट मिल था। एडिन बगर में इसका जन्म हुआ। इसका पिता मिल मनोविज्ञान (Psychology) में निपुण था। स्टुअर्ट

मिल की शिक्षा प्रायः संपूर्ण उसके पिता के हाथ बचपनही में इसने कई भाषाओं का और कई शास्त्रों का अध्ययन किया । दर्शन में यह लूथ, कौन्ट और आरिस्टो का अनुगामी हुआ । धर्म में यह बेंटहम के उपनिषद् (Utilitarianism) का अनुगामी था ।

तर्कशास्त्र (System of Logic) और हेमिल्टन की (Examination of Hamilton's Philosophy) ये दो ग्रन्थ इसके मुख्य उपयोगवाद अर्थशास्त्र आदि पर और भी इसमें लिखे हैं ।

लूथ के प्रमेयवाद (Phenomenalism) और अपने विचारों सहचार प्रधान मनोविज्ञान को मूल मान कर स्टुअर्ट मिल अनुभव को एक मात्र ज्ञान का मूल माना है । इसके अनुसार ज्ञान कोई वस्तु नहीं है । मूलद्रव्य केवल ऐन्द्रिय का सार्वकालिक संभव मात्र (Permanent Possibility of Sensation) है । मूल पदार्थ की वास्तविकता का उपपादन संभव नहीं है । चित्त भी दार्शनिक अनेक विज्ञानपरम्परा का प्रतीक मात्र है । केवल इन अनुभवों के संभव के लिये इनका अनिवार्य मूल कुछ मानना चाहिए । काण्ट ने जो तथ्यों में अपर्याप्त निश्चय गिने दिया है जो सर्वथा असंभव क्योंकि इन तथ्यों का भी ज्ञान अनुभवोपार्जित है । एक ओर तो निश्चय ही होता है यह धीमा ही ज्ञान है । ज्ञान में हाथ हाथों में जलने का ज्ञान । इनलिये ज्ञान निश्चय मध्य स्तरों में है जहाँ अधिक ज्ञान के तथ्यों का विवेचन करना अधिक नहीं है ।

अनुमान में भी मुख्य व्याप्तिग्रह ही है । जहां धुआं है वहां आग अवश्य है इतना कह देने ही से इस सामान्य व्याप्तिग्रह के जितने विशेष उदाहरण हैं सब वस्तुतः अन्तर्गत हो गए केवल स्पष्ट रूप से इसके उदाहरणों को दिखाना ही अनुमान है । एक विशेष ज्ञान से दूसरे विशेष ज्ञान का होना ही व्याप्ति का स्वरूप है । जब लड़का एक बार आग से हाथ जला लेता है तो फिर आग देखने से उसे जलने का स्मरण होता है और समझता है कि जब जब आग का स्पर्श होगा तब तब हाथ जलेगा । विशेष व्याप्तिग्रहों का मूल प्रकृति की एकरूपता में अर्थात् कार्य-कारण-भाव की सर्वव्यापिता में विश्वास है । यह विश्वास भी अनुभवमूलक ही है । मनुष्य देखता है कि बिना कारण कोई कार्य नहीं होता और यह भी अनुभव से मानून होता है कि प्रतिघन्थक न हो तो कारण से कार्य अवश्य होगा । इसी कारण एक बार आग से जलने पर फिर भी जलने का भय अवश्य होता है । यही प्रकृति के ऐकरूप्य में विश्वास सबसे बड़ा व्याप्तिग्रह है जिसका बाधक अभी तक किसीको नहीं मिला है ।

मिल ने कार्य-कारण-भाव की परीक्षा के लिये चार प्रकार निकाले हैं १ अन्वय, २ व्यतिरेक, ३ महभावी परित्यक्त, ४ पारिशेष्य । जिस दृश्य का अन्वेषण किया जा रहा है उसके अनेक उदाहरणों में यदि कोई एक ही विषय सामान्य हो और सब विषयों में इन उदाहरणों में परस्पर भेद हो तो जिस विषय में सबका ऐक्य है वही उस दृश्य का कारण या कार्य हो ऐसा बहुत संभव है । यदि दो उदाहरण हों जिनमें एक में अन्वेष्ट्य दृश्य वर्तमान हो और दूसरे में नहीं

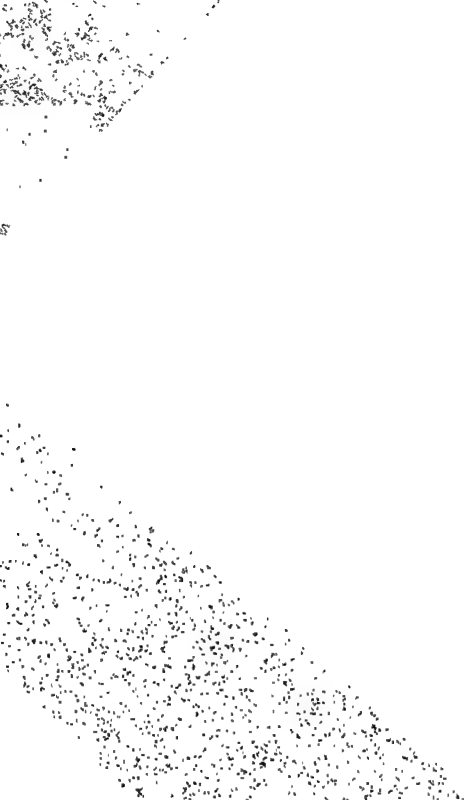
और इन दोनों में एकही किसी विषय का भेद हो और सब विषयों में साम्य हो तो जिस विषय में भेद है वही अन्वेष्ट्य दृश्य का कारण या कार्य हो ऐसा संभव है । ये दोनों नियम एक साथ मिला भी दिए जा सकते हैं । इनको मिलाकर एक तीसरा नियम इस प्रकार का होता है । यदि अनेक उदाहरणों में, जिनमें अन्वेष्ट्य दृश्य वर्तमान हो, कोई एकही विषय वर्तमान हो और दूसरे उदाहरणों में जिनमें कि अन्वेष्ट्य दृश्य नहीं है वही विषय नहीं हो तो वह विषय अन्वेष्ट्य दृश्य का कारण या कार्य है । यदि दो दृश्य ऐसे हों कि परस्पर एक के परिवर्तन से दूसरा भी किसी प्रकार परिवर्तित हो तो इन दोनों में से एक दूसरे का कार्य या कारण है अथवा दोनों किसी दूसरी एकही वस्तु से कार्य-कारण-भाव संबंध के द्वारा संबद्ध हैं । अन्तिम अर्थात् पारिशेष्य नियम यह है कि यदि किसी उदाहरण में और सब दृश्यों का कारण प्रथमतः और व्याप्ति-ग्रहों से विदित है पर एक विशेष दृश्य का कारण नहीं ज्ञात है और दूसरे किसी दृश्य का कार्य नहीं ज्ञात है तो ये दोनों दृश्य परस्पर कार्य-कारण-भाव संबंध रखते हैं ।

आचार के विषयों में मिल घेन्टहम का अनुगामी या और सब जन्तुओं का उस जिस कार्य से हो उसीका अनुसरण मनुष्य का कर्तव्य समझता था । पर घेन्टहम से इस का इतना भेद था कि सुखों में परस्पर केवल परिमाण-प्रयुक्त ही भेद नहीं किंतु गुणप्रयुक्त भेद भी मिल मानता था अर्थात् जिससे अधिक सुख हो ऐसे कार्यों के लिये थोड़ा सुख जिससे ही ऐसे कार्य को छोड़ना मिल के अनुसार सर्वदा धर्म नहीं है । दो सुखों में शारीर से कामन, मानस में भी विषयसुखों से

शान्ति सुख उत्तम है इसलिये उत्तम सुख थोड़ा भी हो तो अधम सुख की ओर ध्यान नहीं देना यह मिल का मत है । सुखों में उत्तम अधम का प्रयोजक क्या है और उसका किस प्रकार निश्चय हो, यदि निश्चय भी हो तो यही गुणभेद प्रयोजक जो पदार्थ है वही मनुष्य का उद्देश्य क्यों नहीं इत्यादि शङ्काएं मिल के विरोधियों ने उठाई हैं और वे संगत मानूम पड़ती हैं ।

अब वर्तमान शताब्दी में इङ्गलैण्ड के मध्य से बड़े दार्शनिक स्पेंसर और जीयशास्त्रज्ञ विकासवादी हार्विन के मत कैसे हैं सो आठवें अध्याय में दिखाया जायगा ।

स्थान के योग्य शरीर रखते होंगे उन्हींकी सन्तति भी बढ़ेगी। औरों की जाति या तो नष्ट हो जायेगी या और कहीं जाकर रहेगी जहां उनके लिये ठीक सुविधा हो। इसी योग्यरक्षा (Survival of the fittest) की बुनियाद पर हार्विन ने अनेक ग्रन्थ लिखे जिनमें से मुख्य 'जात्यन्तरो का मूल' (Origin of species) और 'मनुष्य का अवतार' (Descent of man) हैं। प्रतिद्वन्द्वता प्रकृति का एक नियम है। यह नियम शाश्वत और सार्वत्रिक है। यह प्रतिद्वन्द्वता प्राणियों की अति-वृद्धि से होती है, इस-लिये जिन प्राणियों में जीवन रक्षा के लिये परिवृत्ति की शक्ति होती है अर्थात् जैसी अवस्था आवे उसीके अनुसार जो प्राणी अपने स्वभाव का परिवर्तन कर सकता है वही बचता है और संतानवृद्धि भी कर सकता है। इसी प्रकार अवस्था-नुरूप परिवर्तन होते गए हैं और प्राणियों की भिन्न जातियां संसार में प्रकट हुई हैं जिन्हें कितने लोग भिन्न सृष्टि समझते हैं।

इस विकासमिद्धान्त के निश्चय के लिये पहिले तो हार्विन को अपनी यात्रा में अनेक जन्तुओं का निरीक्षण करना पड़ा फिर मैल्थस का ग्रन्थ पढ़ कर संतानवृद्धि की स्वाभाविक अतिप्रवृत्ति से प्रतिद्वन्द्वता का अनुमान हुआ। उसके बाद प्रतिद्वन्द्वता के कारण जो प्रकृति में योग्यता निर्धारण (Natural Selection) होता है अर्थात् प्रकृति योग्य-व्यक्तियों को चुनकर उनकी रक्षा करती है और अयोग्य असमर्थ व्यक्तियों को उपेक्षा करती है जिससे उनका अन्ततः नाश हो जाता है, इस विषय की अनुभव के द्वारा परीक्षा करनी पड़ी। विज्ञानिक मिद्धान्तों के निश्चय में ये ही तीन मुख्य

प्रमाण नहीं मिल सकता। यह कल्पना तभी सिद्धान्तित हो सकती है जब कि कोई विषय इसके विरुद्ध वैज्ञानिक परीक्षा में न मिले पर यह घात काल के अधीन है। फिर काल बीतने पर भी यदि कोई वैज्ञानिक विरोध विकास कल्पना पर न आवे तो इसे सिद्धान्त समझना चाहिए।

विकास कल्पना में अन्तिम आपत्ति यह पड़ती है कि जिन भिन्न प्रकार के व्यक्तियों में से देशकालोपयुक्त व्यक्तियाँ प्रकृति से चुनी जाती हैं और रक्षित और परिवर्द्धित होती हैं और तदनुसार नाना प्रकार के जन्तु संसार में प्रकट होते हैं उन व्यक्तियों में प्रथम भेद कहां से आया। जन्तुओं के जातिभेद का मूल बतलाती हुई विकास कल्पना जब अन्तिम व्यक्तिभेद पर पहुंचती है तो सर्वथा अड़ जाती है और कुछ कह नहीं सकती। हम आपत्ति को हार्विन खूब समझता था और अवस्था भेद से तथा इन्द्रियों के और शक्तियों के उपयोग और अनुपयोग से व्यक्तियों में प्रथम भेद उत्पन्न होते हैं यह उसे मानना पड़ा था। सदे गर्म आदि अवस्था भेद से व्यक्तियों में भेद होता है। इसी प्रकार जिस अङ्ग का या जिस शक्ति का उपयोग हुआ वह अङ्ग या शक्ति सुरक्षित है और जिसका उपयोग न हुआ उसके लुप्त होने का संभव रहता है। इन कारणों से या और किसी कारणान्तर से व्यक्तियों में जो भेद पड़ता है उन भेदों की कैसे रक्षा एहि आदि होती है यही दिखलाना हार्विन का प्रधान उद्देश्य था।

जिस प्रकार छोटे से छोटे जन्तुओं से विकासक्रम से बड़े जन्तु उत्पन्न हुए हैं वैसे ही बड़े जन्तुओं के उत्पत्तिक्रम में अन्ततः मनुष्य उत्पन्न हुआ है। मनुष्यबुद्धि से या मनुष्य

तो उस चन्द्र से उत्पन्न होना अच्छा है कि जो अपने स्वामी के लिये अपना प्राण देने की तैयार होता है या उस असम्भ्य मनुष्य से जो अपने पड़ोसी की पीड़ाओं में अपना सुख मानता है और उसके लड़के बालों को मारकर अपना जीवन धन्य समझता है और अनेक भूत प्रेत आदि के भ्रमों में अपनी जिन्दगी व्यर्थ गँवाता है ?

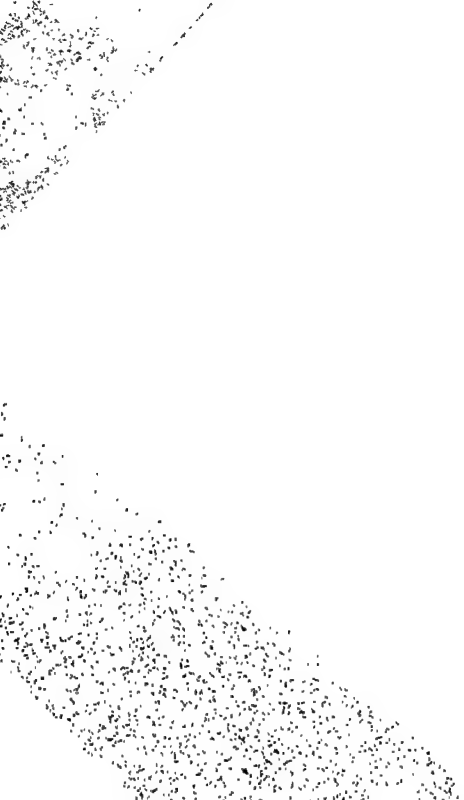
सामाजिक सहानुभूति की शक्ति और स्मृति और विचार और भाषा की शक्ति आधारज्ञान के लिये अपेक्षित हैं। अपने किए हुए कार्यों को मनुष्य स्मरण करता है और एक कार्य की दूसरे कार्य से मिला कर विचारता है कि यत्तमान अवस्था के लिये उन कार्यों में से कौन ठीक होगा। भाषा ज्ञान होने के कारण जो कार्य अधिक लोगों की प्रशंसा पाते हैं वैसे कार्यों में मनुष्यों की अधिक प्रवृत्ति होती है और निन्दित कार्यों से जो हटता है। धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते अभ्यास ऐसा पड़ जाता है कि ऐसे ही कार्यों की ओर स्वभावतः मनुष्य चलता है। इसके अतिरिक्त सहानुभूति पदार्थ प्रवृत्ति आदि में ऐसी कोई बाधा नहीं है जिससे विकास सिद्धान्त में कोई बाधा पड़े।

इंद्र के विषय में मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुंच सकती ऐसा समझ कर हार्विम प्रायः कुछ नहीं कहता था। लोगों का दुःख देख कर कारुणिक और उद्यम इंद्र मानने में कभी कभी हार्विम की आपत्ति भी पड़ती थी क्योंकि वह शक्तता था कि यदि कारुणिक परमेश्वरमान् शक्तक कोई इस जगत् का होता तो अपने दृष्टिमान के द्वारा स्वयं से स्वयं निर्दुःख संसार की कल्पना कर अपनी

(Absolute) मानने में अनेक विरोध हैं क्योंकि आदि कारण यदि स्वतन्त्र जगद्वाच्य है तो उसमें जगत् को कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता और यदि सम्बन्ध हुआ तो स्वतन्त्रता जाती रही। पर इन सब विरोधों के रहते भी अत्यन्त भ्रान्त भूतादि-घादों से लेकर बड़े दर्शनों तक सब में एक बात अघश्य समान देखी जाती है कि सब संसार का मूल कुछ रहस्य अप्रमेय समझते हैं जिसका वर्णन प्रत्येक मत करना चाहता है पर कर नहीं सकता।

प्रोटागोरस से काण्ट तक सब दार्शनिकों के विचारों से यह स्पष्ट स्थिर हुआ है कि यह अप्रमेय सर्वव्यापी जिस का प्रकाश सब प्रमेयों में हो रहा है यह परमार्थ सब दृश्यों के पीछे छिपा हुआ स्वयं कभी ज्ञानगोचर नहीं हो सकता अर्थात् मनुष्य का ज्ञान कभी स्वप्रमितिक तक नहीं पहुँच सकता। यह बात दो प्रकार से प्रमाणित हो सकती है। एक तो अन्तिम वैज्ञानिक प्रत्ययों की दुर्योधिता से व्याप्ति विधिया (Inductively) इसका स्थापन हो सकता है और दूसरे बुद्धि के स्वभाव से ज्ञानव्यापार की परीक्षा के द्वारा अनुमान से इसका उपपादन किया जा सकता है। दिक् काल द्रव्य गति शक्ति चित्त आत्मा परमात्मा आदि प्रत्यय हैं जिनका मूल और स्वभाव दुर्योध और अनिवर्चनीय है। विशेष प्रत्ययों को सामान्य में फिर उनको और बड़े सामान्य में ले जाते ले जाते अन्ततः परासत्ता पर स्थिरता होती है जिसका किसी और बड़े वर्ग में अन्तर्भाव नहीं हो सकता और इसीलिये नियंचन भी नहीं हो सकता। ज्ञान के प्रत्येक व्यापार में अनेक वस्तुओं का सम्बन्ध भेद

सब निर्भर है और जिसके वासनात्मक अनुभव से और सब संघटित होते हैं—ये सब भी दर्शन के विषय हैं । शक्ति की सार्वकालिक सत्ता ही मूल परमार्थ है जिससे द्रव्य की अविनाश्यता, गति का सातत्य, शक्तियों के संबन्ध की नित्यता अर्थात् नियमों की एकरूपता, शारीरिक मानसिक और सामाजिक शक्तियों का परिणाम और तुल्य परिवर्तिता, गति का दिङ्नियम अर्थात् उसकी अल्पतमावरोध-रेखानुसारिता गुरुत्वाकर्षणानुसारिता और इन दोनों का योग और गति का अविच्छिन्न प्रवाह आदि निकलता है ।

इन विषयों के अतिरिक्त दर्शन ने एक नवीन तथ्य यह भी स्थापित किया है कि द्रव्य का सदा विभागपरिवर्तन (Redistribution) हुआ करता है । संसार का प्रत्येक अणु अणु और समस्त संसार भी सदा विकास और संकोच (Evolution and dissolution) इन दो व्यापारों में लगा हुआ है । विकासायस्था में द्रव्य का संघीभाव और संकोचायस्था में शिथिलीभाव होता है ।

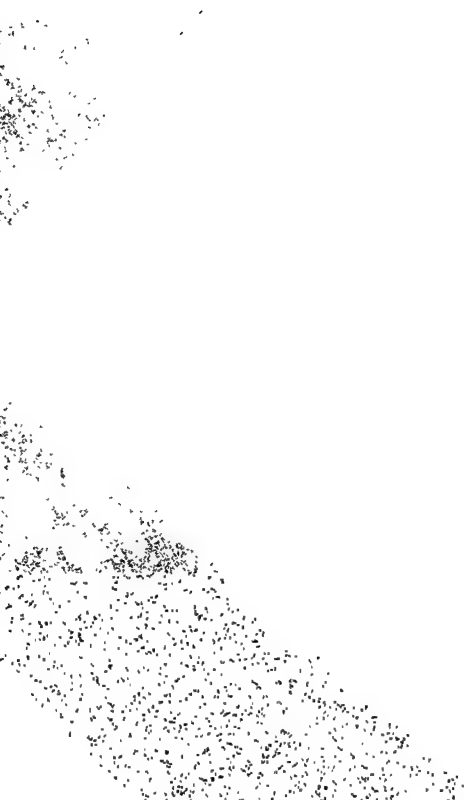
इस प्रकार दर्शन के सामान्य तथ्यों का धारण कर स्पेंसर ने दर्शन के विशेष विभागों का धारण करना आरम्भ किया है । इन विशेष विभागों में तीन मुख्य हैं जीवविभाग, मनोविभाग और समाजविभाग । निर्जीव संसार का विषय छोड़कर पहिले पहल जीवशास्त्र का तथ्य (Principles of biology) स्पेंसर ने लिखा है जिसमें आन्तर संबन्धों की बाह्य संबन्धों के साथ अविच्छिन्न मिलावट की ही उसने जीवज समझा है । इन दोनों संबन्धों का पुनः परस्पर संबन्ध मनोविज्ञान में पूर्णतः से दिखलाया गया है ।

प्रयत्न करता रहता है ऐसा विश्वास रखकर मनुष्यों ने जादू तन्त्र प्रार्थना प्रशंसा आदि से इन प्रेतों को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया । इसी पितृपूजा से अनेक वृक्षपूजा, मूर्तिपूजा, जन्तुपूजा आदि धर्म निकले । प्राचीन मनुष्य केवल जीवित जन्तुओं से ही नहीं घरेलू भूत जन्तुओं से भी अपने को संयद्ध समझते थे । चारों ओर उनके भूत प्रेत पिशाच सती घोर ब्रह्मराक्षस आदि घेरे हुए हैं ऐसा वे समझते थे । जीवित के भय से दण्डभय और मृतभय से धर्मभय निकला ।

युद्ध और वैश्यवृत्ति सब से प्राचीन सामाजिक वृत्तियाँ हैं । युद्धवृत्ति में पारवश्य और वैश्यवृत्ति में स्वातन्त्र्य मुख्य है । धर्म की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य आदिकारण से मनुष्य भावनाओं को निकाल कर भूत प्रेत आदि में विश्वास छोड़ कर शुद्ध अप्रमेय का भजन है । इस प्रकार सामाजिक तत्त्वों का व्याख्यान कर स्पेंसर ने आचारतत्त्वों का व्याख्यान किया है ।

जिम आचरण को अच्छा या बुरा कह सकते हैं यही आचारशास्त्र का विषय है । उद्देश्य के अनुरूप व्यापार को आचार कहते हैं । अपना जीवन, संतान का जीवन और सामाजिक जीवन जिससे पूर्णता को पहुँचे और इस उद्देश्य के पूर्ण अनुरूप व्यक्तियों का आचरण हो इसी पर आचार विकास का लक्ष्य बराबर रहा है । किसी आचरण की उत्तमता की परीक्षा के लिये यह देखना आवश्यक है कि उससे अनुष्ठानप्रयुक्त दुःख की अपेक्षा फलीभूत सुख अधिक है या कम । जिस कार्य के करने में दुःख जितना हुआ उससे कहीं अधिक यदि सुख आगे निकल सके तो वह कार्य अच्छा है,

(Empiricism) वाला आया उसके विरुद्ध ग्रीन ने यह दिखलाया है कि ज्ञान का संभव तभी है जब संबन्धग्राही का आत्म संखित हो । इसलिये आत्मज्ञ प्रमाता अवश्य है । बाहर प्रकृति को देखे तो भी मालूम होता है कि यह समस्त संसार सम्यन्धमय है इसलिये इन सम्यन्धों का ग्राहक भी आत्मतत्त्व है । इसलिये आत्मज्ञानयान् स्वप्रमितिक ईश्वरमय यह सब संसार है । आत्मा अनात्मा का कोई भेद नहीं । शरीर से नियत इसी ईश्वर के अंश को जीव कहते हैं । पूर्णता को पहुंचना ही मनुष्य के आचार का उद्देश्य है । पुरुषों ही के रूप से ईश्वर संसार में प्रकाशित होता है और पुरुषों का जीवन समाज ही में संभव है इसलिये सामाजिक जीवन पुरुषों के पूर्णता पर पहुंचने का उपाय है । इसलिये मनुष्य के आचार का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी की हानि न हो सब की भलाई हो । यही सब की भलाई के साथ अपनी भलाई की दृष्टि आचार का बीज है । ग्रीन के अनुगामी वेलेस एहम्मन ग्रैह्ले सेय आदि हैं । इसके परीक्षक और विरोधी सिज्विक आदि हैं ।

चघता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वित्त के अतिरिक्त संघ
कुल अन्धकारमय है पर यह बात सर्वथा असंगत है क्योंकि
रूप रस शब्द आदि जीवगत चितिशक्तिनिष्ठ भासमात्र
नहीं हैं। ये पारमार्थिक ईश्वरीय ज्ञान के अवयव हैं। जैसे
पृथ्वी पर जीवन है वैसे ही ऊपर के लोकों में जीवन है,
केवल एक से एक उत्तम लोक हैं, दुःख या तम केवल सुख
का मूल है। बिना तम के रज और सत्व की प्रभुति नहीं
हो सकती। क्योंकि बिना दुःख के उद्योग और ज्ञान की
ओर कोई जाता ही नहीं।

इस प्रकार दार्शनिक विषयों को दिखला कर घेवर
आदि मनोविज्ञानवेत्ताओं के निकाले हुए नए 'मनःशरीर
सम्बन्ध शास्त्र' (Psycho-physics) में फेर्नर ने ध्यान दिया।
फेर्नर के वैज्ञानिक 'रात्रिमत' के विरुद्ध दार्शनिक 'दिनमत'
जैसा ऊपर दिखला आए हैं शुद्ध विश्वास पर निर्भर है जिस
का मूल इतिहास, धर्म और आधार तीनों ही हैं। पर मन
और शरीर अर्थात् अन्तःकरण और बाह्यकरण के सम्बन्ध
के अन्वेषण में फेर्नर ने विश्वास पर निर्भर न रह कर शुद्ध
वैज्ञानिक रीति से तत्त्वनिश्चय का यत्न किया। ह्यांटे ने
मन के व्यापारों को साक्षात् नापना चाहा था पर उसका
प्रयत्न सफल नहीं हुआ। अब फेर्नर इन्द्रियों के व्यापारों
द्वारा मन के व्यापारों को नापने में सफल हुआ। घेवर ने
दिखलाया था कि संवेदन के यत्न में घटती बढ़ती बाह्य
इन्द्रियोत्तेजना के सम्बन्ध की घटती बढ़ती के प्रतिभा
के मुख्य होती है। अर्थात् यदि आंख पर एक संवेदन
के प्रकाश पड़ने के बाद उससे शतगुण प्रकाश शीघ्र पड़े तो

1. ଜାତୀୟତା ନୀତି

